

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الإِسْلَامُ وَالنِّظَامُ الْعَالَمِيُّ الْحَدِيدُ

تأليف

مولاي محمد علي

رئيس لرابطة الأحمديّة لإشاعة الإسلام ببلّاحور

ترجمة

أحمد جوده السحّار

لجنة النشر والتوزيع

الإسلام والنظام العالمي الجديد

تأليف

مولاي محمد علي

رئيس الرابطة الأسموية للإشاعة الإسلام بلا حدود

ترجمة

أحمد جوده السحار

يطلب من :

مكتبة فوطيعة

٦٣ شارع الفجالة — تلفون ٥٨٩٢٠

لجنة النشر للجامعيين

(لجنة الإنتاج الفني)

أحمد	عبد الحميد جوده السحار
رادوبيد	نجيب محفـوظ
أبوذر الغفارى	عبد الحميد جوده السحار
قـابل	محمود تيمور بك
أخاتون ونفرتيتى	على أحمد باكثير
ثلاثة رجال وامرأة	ابراهيم عبد القادر المازنى
أفاصيص	لنخبة من الأساتذة
سلامة القس	على أحمد باكثير
ويك عنتر	عادل كامـل
بلال مؤذن الرسول	عبد الحميد جوده السحار
ع المـشائى	ابراهيم عبد القادر المازنى
حديقة أبى العلاء	كامل كيـلان
كفاح طيبة	نجيب محفـوظ
خريف امرأة	ابراهيم المصرى
قصر الـودج	على أحمد باكثير
عشاق العرب	كامل محمد مجلان
مليم الأكبر	عادل كامـل
فى الوظيفة	عبد الحميد جوده السحار
محمد رسول الله	مولاي محمد على
عطر ودخان	محمود تيمور بك
والسلامه	على أحمد باكثير
الأطيار الأربعة	الإخوة الأربعة
مرايا الناس	السيدة وداد سكاكيني

الفونس دوديه	الثية الصغير
عادل كاميل	ملك من شعاع
علي أحمد باكثير	الفرعون الموعود
ابراهيم عبدالقادر المازني	ابراهيم الكاتب
أمين يوسف غراب	هتاف الجماهير
عبد الحميد جوده السحار	سعد بن أبي وقاص
محمود محمود	تحليل النفس
أوجست سترندبرج	مسرحة الآب
نجيب محفوظ	خان الخليلي
علي أحمد باكثير	شيلوك الجديد
صلاح ذهني	الكأس السابعة
محمود محمود	مسرحدات يوربديز
عبد الحميد جوده السحار	همزات الشياطين
عبدالفتاح عبد المقصود	الإمام علي
سيد قطب	طفلة من القرية
علي أحمد باكثير	ليلة النهر
مولاي محمد علي	الاسلام ونظام العالم الجديد

تحت الطبع :

عمر أبو النصر	الدهاة الثلاثة
علي أحمد باكثير	مر الحاكم بأمر الله
نجيب محفوظ	القاهرة الجديدة
أحمد زكي مخلوف	نفوس مضطربة
عبد الحميد جوده السحار	أبناء أبي بكر الصديق

«إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ»
«قرآن کریم» ۱

مقدمة

قد ينجم الخير عن الشر ، وقد يكون دمار الحرب الحالية وبؤسها المروعان فاتحة عهد سعيد للجنس البشرى ، ففي ديسمبر من عام ١٩٤٢ كتبت ، وهذا الأمل يرأود نفسى ، رسالة باللغة الأردية عنوانها نظام العالم الجديد ، فجاءنى من العراق بعد ذلك ببضعة أشهر اقراح يقول بوجوب ترجمه تلك الرسالة عيناها إلى اللغة الإنجليزية ، حتى لا تحرم الشعوب الناطقة بها من الانتفاع بما جاء فى تلك الرسالة ، ومهد لى ذلك أن أتناول الموضوع من جديد ، وأتيح لهذا الكتاب حظ الظهور نتيجة لذلك . وإذا قدر لهذه الآراء الواردة بين دفتى هذا الكتاب أن تكون ذات أثر فعال فى تحسين حال الجنس البشرى ، فيجب ألا يعود هذا الفضل الإنسانى إلى شخص المؤلف ، بل إلى تلك الفئة المتحدة من ذوى الإيمان والإيثار ، الذين جعلوا من الممكن نشر هدم الآراء وترويجها . ولذا فإنى أحب أن أتحديث قليلا عن الرابطة الأحمدية لإشاعة الإسلام بـلاهـور . . .

أنشأ أحمديو لاهور فى عام ١٩١٤ رابطة أطلقوا عليها اسم : الرابطة الأحمدية لإشاعة الإسلام بـلاهـور ؛ وكان رصيد الرابطة عند بدء تأسيسها ٧٠٠٠ روية ، وصلت إلى ٤٣٥٠٠٠ روية فى

العام التالى . وما انقضى على تأسيسها ثلاثون عاما حتى كانت قد
تضاعفت مستين ضعفاً ، وقد أدت الرابطة للإسلام فى هذه
السنوات أجل الخدمات ، فقامت بترجمة القرآن إلى أربع لغات
هى : الإنجليزية ، والألمانية ، والهولندية ، والأردية . وطبعت من
هذه التراجم أكثر من خمسين ألف نسخة ، وترجمت سيرة النبي
الكريم إلى أكثر من سبع عشرة لغة ، منها ست أوروبية ؛ وترجمت
كثيراً من كتب الفقه التى تشرح تعاليم الإسلام إلى ثلاثين لغة ،
كما وزعت بدون مقابل أكثر من عشرة آلاف نسخة من الترجمة
الإنجليزية للقرآن ، وأكثر من ١٥٠٠٠ نسخة من ترجمة سيرة النبي
العظيم ، وما يزيد على خمسين ألف نسخة من كتب الفقه وأصوله .
وأرسلت البعثات التى تعمل على نشر الإسلام إلى كثير من
الأمصار والأقطار . وشيدت مسجداً عظيماً فى برلين ، وعلاوة
على ذلك فإنها أرصدت فى ميزانيتها فى ديسمبر من عام ١٩٤٣
مائة ألف روبية لإنشاء مؤسسة جديدة لترجمة القرآن الكريم
إلى سائر لغات العالم . وتملك الرابطة مدرستين عاليتين أيضاً ،
وعقاراً يساوى فى الوقت الحاضر أكثر من عشرين مليوناً من
الرويات .

قد حاولت فى هذا الكتاب « النظام العالمى الجديد » ، أن
أصف العلاج الناجع لتلك الأدواء التى أتت بها المادية فى ركابها ،
وهو بحث قصير من غير شك ، إلا أنه مدعم بالإشارات إلى

المراجع الأصلية ، فكل إشارة ترد بدون ذكر الاسم تكون من القرآن الكريم . ويشير الرقم الأول إلى رقم السورة ، والرقم الثانى إلى رقم الآية ، وفى حالة الإسناد إلى كتب الحديث فإن الحروف (ب) يشير إلى البخارى و (م) إلى مسلم و (م ش) إلى المشكاة و (ا د) إلى أبى داود و (ت ر) إلى الترمذى و (ا ح) إلى مسند أحمد ، ويشير الرقمان فى الحالة الأخيرة إلى رقم المجلد ورقم الصفحة .

وإذا كان القارئ يرغب فى دراسة أوفى عن هذه الموضوعات أو غيرها مما يتعلق بالإسلام ، فليرجع إلى كتابى الكبير « دين الإسلام » ، فهو يلم بكل قوانين الإسلام ، وأصول الفقه الإماما دقيقاً .

وقبل أن أختتم هذه المقدمة القصيرة ، لايفوتنى أن أوجه شكرى إلى أعضاء « الرابطة الأحمدية لإشاعة الإسلام بـلاهور » ، الذين ساهموا فى إصدار هذا الكتاب فى هذه الأيام العصيبة .

محمد على

الفصل الأول

أسس النظام الجديد

تواجه الإنسانية الآن أعظم كارثة وأعنف محنة نزلت بها إلى اليوم ، ومع أن آثار الأهوال الدامية التي سببتها الحرب العالمية الأولى ما تزال عالقة بأذهان السواد الأعظم من البشر ، فإننا نرى ، ولما تنقضى سوى فترة قصيرة مقدارها عشرون سنة ، الكرة الأرضية وهي تصطلي من مشرقها إلى مغربها بنيران الحرب العالمية الثانية ، وبيننا لا نلح أي بادرة عن خبو هذا الضريم المتأجج ، إذا بنا نلح تبشير حرب ثالثة تبدو في الأفق ، ومن يدرى فقد يكون من نصيب هذه الدنيا حرب رابعة أو خامسة أشد هولاً من سابقتيهما. أهذه الحروب هي الدروب التي تؤدي إلى نظام عالمي أفضل لهذا العالم ؟.

هذا ما يؤمله كل مؤمن بحكمة الله . أما من لا يؤمن بالله ، فإنه يرى في هذه النكبات المروعة بداية انقلاب خطير . ومن الثابت الجلي أن ما يحدث اليوم إنما يسير وفق مشيئة إلهية ، تخطو بالإنسانية في خطوات متتالية نحو ما تهدف إليه من الكمال .

إن الصيحة بنظام عالمي جديد أصبحت عامة ، خصوصاً في العالم الغربي ، الذي كان حتى اليوم تحت تأثير اعتقاد جازم بأنه يتقدمه المادى المطرد ، وبعدم تفكيره في عادات الدهر ، قد بلغ

حد الكمال ، ولكن أحداث الثلاثين عاماً الأخيرة ، أثرت تأثيراً بالغاً في هذا الاعتقاد .

إن هذا الرقي المادى الذى كان مفروضاً فيه أن يكون مصدر سعادة دائمة للجنس البشرى ، لم يجلب غير التعاسة البالغة ، والخراب الشديد . فما يزال العالم في حال من الفوضى الأولى ، وما تزال الشعوب الضعيفة مغلوبة على أمرها ، تفترسها الدول القوية الباطشة ، وضاعت روح الحق والباطل بين جميع دول العالم ، وأصبحت روح التوسع والاستعمار هى التى تسيطر على العالم من أقصاه إلى أقصاه . القوة هى صاحبة الحق ، كما كانت في عهود المهجية الأولى ، وبدلاً من أن يجد العالم نفسه في أوج كاله تبعاً لخطواته المادية العظيمة ، وجد نفسه ما يزال يتمرغ في أحط درجات الانحطاط ، وفي نفس المكان الذى كان فيه من آلاف السنين ، مذ كانت الدنيا مسرحاً للقتل والتدمير ؛ فالأنانية والعيب بحقوق الغير ، وعدم الاكتراث بالمسؤوليات الأدبية ، والاعتداء على حرية الضعيف ، لا تزال على حالها — وربما زادت سوءاً في عهد المدنية وأوج الرقي — إنها نفس همجية العهود الأولى ، إلا أنها تبدو في ثوب آخر .

إن الأنانية تقاوم كمرض معد طالما كانت تمس فرداً أو أفراداً ، أما إذا انقلبت طاعوناً يحتاج بعدواه وطناً بأسره ، فإنها عندئذ تمتدح وتعد نصراً وطنياً مبيناً . وقد يستطيع الأفراد أن يعيشوا

في طمأنينة وأمان ، إذا كانت تحد بلادهم حدود إقليمية خاصة ،
إلا أن الدولة نفسها لا يمكن أن يهدأ لها بال ، فقد تحتاجها في أى
وقت من الاوقات دولة أخرى تفوقها في القوة ، وفي وفرة
معدات القتال ، وربما لا يُقرر الظلم في حدود البلد الواحد ، إلا
أنه ليس ما يمنع دولة من أن تظلم دولة أخرى . وقد ينجح نظام
اجتماعى خاص في أن يحد من أطماع الأفراد ، ولكن ما من شئ .
يستطيع أن يحد من أطماع دولة ما ، غير أطماع دولة أخرى أقوى
منها وأعز جانباً . فالشر يعد من الفضائل إذا لبس ثوب الوطنية .
انقسمت الإنسانية إلى شعوب وأجناس يكره بعضها بعضاً
ويعمل كل منها للقضاء على الآخر ووضع المرافق في طريقه في أثناء
تسابقها إلى الرقي وتنافسها للحصول على المزيد من القوة والرخاء
المادى والثراء الدنيوى . شعوب متنافرة لا يجمعها أى رابط أدبى
والمستول المستول عن هذه الفوضى التى تضرب فيها أطنابها ، هو
هذه المدنية المادية الغريبة التى جعلت التكالب على الثروة أسمى
أغراض الحياة .

ومن الجلى أن المادية التى توجب نيران الطمع البشرى لن
تجلب غير التعاسة والدمار — كما فعلت في هاتين الحربين العالميتين —
مالم توجد قوة ما تعمل على توحيد الجنس البشرى . ومثل هذه
القوة إنما لا تكون إلا لاروحية . وهذه القوة الروحية لا وجود لها
في عالم الغرب المادى الذى هو بمثابة المركز الرئيسى للاضطرابات

التي تهز الدنيا بأسرها ، فالمسيحية التي كانت لها هذه القوة عدة أجيال انجرفت أمام قوات المادية المتزايدة ، بل تمزقت إربا إربا على الأصح ، فتأثيرها في روسيا الآن أضعف من أن يقف في وجه الإلحاد ؛ وفي ألمانيا لا تعترف النازية بها كما أنها في معظم الدول الأوروبية الأخرى التي تدين بها إنما تعيش بالاسم فقط وليست لها صفات القوة الفعالة مطلقاً . أصبح الدين من شئون الإنسان الخاصة حتى أن الناس هناك يخرجون من التحدث عنه في مجتمعاتهم ، ولا يتردد اسم الله إلا على الشفاه ، وبدلاً من أن يعمل السياسيون على رفع ذكره يستغلون اسمه في دفع كارثة وطنية أو جلب انتصار حربي ، فهم يلوذون بالله لكسب منافع مادية أو خدمة أغراض سياسية أكثر مما يلوذون به ليحصلوا على سكون النفس وهدوء العقل . إن أوروبا نفت الله من فكرها فنق الله السلام والنظام عن أرضها .

ربما يقال إن أوروبا ما تفتأ تدعو العالم لاعتناق المسيحية فهي تبعت البعثات وتنفق الأموال الطائلة لتنصير أفريقيا وآسيا وبعض جهات العالم الأخرى . فهلا يدل هذا على أن أوروبا مازالت تعتقد في قوة المسيحية الروحية ؟ والجواب لا ، فلو كانت أوروبا تؤمن أقل إيمان بقوة المسيحية الروحية لحاولت على الأقل إنقاذ روسيا من الإلحاد أولاً ، إن أوروبا تعتقد فقط في القيمة المادية للمسيحية ، ومن أجل ذلك نرى أن رسالتها لا تبلغ

إلا إلى طبقات العوام الماديين في الشرق ، وطبقة غير المتعلمين .
في الهند ، وقبائل السود المتوحشين ، والطبقات المنحلة في الصين .
ومكذا فإن المادية هي التي تأتي إلى الشرق ولكن في ثياب المسيحية .
وإنه لعبث أن تبشر أوروبا في الشرق لدين ثبت يقيناً أنه فشل
في الغرب نفسه ، فالمسيحية لم تستطع إنقاذ أوروبا — التي هي اليوم
بين برائن المادية والتي تصطلي بنيران الجحيم — وهي التي كانت
تدعى بسخف أنها ستجعل من آسيا جنة آمنة واعدة .

إن هزيمتها هزيمة ما حقة ، وها هي فلور جيوشها المنهزمة
تجرب حظها في الشرق وفي جعلتها عرض اقتصادي لاجوهر ديني ؛
وإذا كان قد بقي لها ولو قدر ضئيل من القوة الروحية بعد هزيمتها
على يد المادية فلم لم تحاول إرجاع روسيا الملحدة التي تنفث سموم
إلحادها في العالم إلى حظيرتها بدلا من إرسالها البعثات إلى الشرق
حيث الاعتقاد في الله أقوى بكثير منه في أوروبا أو أمريكا . حقاً
إن أوروبا تناوى الشيوعية الروسية ، ولكن ذلك رعاية لمصالحها
المادية فقط لأن الشيوعية تهدد رأسمالية أوروبا وهي الحجر
الأساسي لفكرة الإمبراطورية الأوروبية ، فلو أن دعاة البلشفية
اكتفوا بالتبشير للإلحاد فقط دون أن يتعرضوا للرأسمالية أوروبا
وفكرة إمبراطوريتها لما حركت أوروبا ضد أي ساكن .

إن فشل المسيحية في إشعال نور الإيمان في القلوب ليقف
حائلاً دون تقدم المادية يرجع إلى سببين ، السبب الأول هو أن

المسيحية — مسيحية الكنيسة لا المسيحية السمحة التي جاء بها عيسى عليه السلام — قد شوّهت ولقنت بطريقة نفرت العقل البشرى منها ، فإن أوروبا أيام أن كانت تحبّط في دياجير الجهل كانت راضية قانعة بقرار الكنيسة المتسلطة عليها (آمن ولا تسأل) ولكن ما إن ازدهر العلم وشمكت الثقافة العلمية جميع مرافق الحياة حتى كان تلاشى ذلك الدين الذي تتنافى تعاليمه المشوّهة مع العقل أمراً بديهياً . ولا مرية في أن أول معركة خاضتها المسيحية كانت مع العلم الحديث ، فقد اعتبرت الكنيسة كل كشف جديد في الدراسات العلمية مروفاً لأن سلطتها الروحية كانت تقوى مع الجهل المطبق لا مع العلم والعرفان ، ولم تكن المسيحية هي الحافزة إلى هذا التقدم العلمى . ولكن على الرغم منها تقدم العلم واحتل مكانه في أوروبا ، وقد حاولت الكنيسة دائماً أن تخمد كل كشف علمى بكل ما فى وسعها من سلطان ، ولكنها كانت تبوء بالخيبة فى كل مرة ، ثم جاءت فترة بدأ العقل فيها — خلافاً لكل تعاليم الكنيسة — يضع موضع البحث والدراسة كل معتقدات الكنيسة ، المعتقدات الزائفة وألوهية عيسى والاعتراف والطعام المقدس فأتضح بعد التمهيص العلمى والدراسة المنطقية أنها مجموعة أساطير ممسوخة من أساطير بعض الشعوب الوثنية القديمة .

إن المسيحية هى الدين الوحيد الذى عرفته أوروبا ، والمسيح هو الإله الذى عبثته وحده ، فإذا كان العقل المتبصر لم يستطع

الافتناع بهما فبديهى أن يتلاشى الإله والدين معاً .

والسبب الثانى من أسباب فشل المسيحية هو أنها لا تعنى إلا بسلام الروح فى عالم الآخرة وأنها ليست نظاماً أو تشريعاً له اتصال بهذه الحياة الدنيا ، ولم تعن فى هذه الناحية بغير الأمور الدنيوية التافهة ، ولكن مع تقدم العلم المطرد سمت وجهات النظر العامة فى الحياة ، فبدت أشياء تتعارض تماماً مع روح المسيحية ، فمشكلة المال والمشاكل الجنسية كما أقرتهما المسيحية أجيالاً لم يقبلهما العقل المتبصر ، ولا يخفى أنهما أعظم مشاكل الحياة ، لم تستطع المسيحية أن تجد حلولاً للمسائل التى جددت أثناء تقدم المدنية المطرد فحسب بل إنها تعارضت معها تماماً ، ولذا فإن عقول الناس تحولت عنها فى اشمئزاز شديد ، وبضياع تأثير الدين على عقول الناس أصبحت المادية هى الحاكمة المسيطرة تماماً .

إن قوة الدين تتلاشى تدريجاً فى أوروبا ، وإن ازدهار المادية ونمائها المطلق أطلق العنان للأنانية والجحود واستغلال النفوذ السياسى والكراهية ، وهى القوات التى جلبت الخراب والدمار على الإنسانية ، لذلك فإن النظام العالمى الجديد يجب أن يستند إلى قوة روحية ، ولا شئ غير الدين يستطيع أن يمنح هذه القوة . أما إذا كانت الآسس غير عميقة وغير ثابتة فإن بنيان النظام الجديد ينهار رأساً على عقب ، وهو عين ما حدث من عشرين سنة خلت . قامت الحرب العالمية الأولى وظلت أربع سنوات أنت فيها على الأخصر

واليابس وجرت الخراب والدمار على المدن والقرى، وقتل
مئات الألوف من الشبان الأصحاء، وشوه العدد الوفير، وحرمت
ملايين الأسر السعادة والهناء، وأغرقت فئات كثيرة من
البشر في بحر من التعاسة والآلام، وبدا كأن النتيجة النهائية
للحرب كانت تكافأ وكل هذه التضحيات، إذ هزم المعتدى هزيمة
نكراء وفازت الديمقراطية فوزاً مبيناً، ودعى أعظم المفكرين
ذوى الروس الجبارة من كل الشعوب المنتصرة لعقد مؤتمر دولي
كبير لوضع أسس النظام العالمي الجديد؛ فأعيد تخطيط خريطة
أوروبا من جديد ووضعت حدود غير الحدود القديمة لدولها،
ومزقت دول المعتدين تمزيقاً حتى لا تتمكن من لم شعنها واستعادة
قوتها ثانية، وأنشئت عصبة الأمم وقتئذ لتؤيد ذلك النظام تأييداً
أديباً، وكان هذا هو النظام العالمي الأول. فأين هذا النظام اليوم ؟
لقد انهار ولم تمض عشر سنوات على بدء تنفيذه، ولم تمض عشر
أخرى حتى كان العالم يتلظى في أتون ضريم يزيد عن سابقه تأججاً
وضراماً، إن الطريق التي كان على الإنسانية أن تسلكها انتهت
بالدخان ولا شيء غير الدخان. ولم ؟ لأن النظام الجديد لم يقيم
على أسس متينة من الأخلاق. فالرجال الميجلون الذين اجتمعوا
في المؤتمر لم يغيروا أدواء الإنسانية الحققة التفاتاً، وظنوا أن انتصار
دولة على أخرى هو العلاج للاعتداءات المقبلة، وهذا خطأ. إذ
ليس هذا علاجاً ولن يكون علاجاً. إنهم لم يعملوا بتاتاً على

استئصال العداوة الطبيعية بين الفريقين المتحاربين، ولم يغيروا من طبيعة كلا الغالب والمغلوب، ولم يهتموا بالحقيقة الواقعة: وهى أنهم فى قراراتهم الخاصة بحفظ السلام أمدوا غريزة الطمع البشرى بالقوة التى جلبت هذه الكارثة العظمى . لقد تحدثوا فى مؤتمراتهم فى كل شأن إلا شأن توحيد البشرية فى وطن واحد وعالم واحد . وفاتهم أيضاً أن يضعوا الأساس الأدبى لبيان نظامهم الجديد . أما ذلك التأييد الأدبى المستمد من عصبة الأمم فلم يكن إلا هزواً ولعباً ، وقد سميت العصبة بحق عصبة الصوص ، وذلك لأنه لم يكن لكل عضو من أعضائها سوى أمنية واحدة يتمناها من كل قلبه ، هى أن يسطو على كل نفع مادى يكون فى صالح دولته . ولم يكن بينهم فرد واحد يدفعه ذلك الدافع النبيل الذى يرمى إلى جمع الدول فى عالم واحد . وها نحن أولاء فى العام الثانى من الحرب العالمية الثانية، وها هى ذى تبشير النصر على المعتدين تبدو واضحة فى الأفق، وها هى ذى كل المسائل الخاصة بالنظام العالمى الجديد الثانى تبحث وتمحص ، إلا مسألة واحدة بدا غيابها جلياً كل الجلاء ، وهى : كيف يمكن جمع الدول المختلفة كلها فى عالم إنسانى واحد . . فإذا لم تعالج هذه المسألة جيداً فإن القربان الجديد الذى يقدم إلى مذبح آلهة الحرب ، فى هيئة سلسلة متصلة الحلقات من الحزن البشرى والتعاسة والدمار، سيذهب دون جدوى، وسيكون نصيب النظام العالمى الثانى هو نفس نصيب النظام العالمى الأول ، بل وربما مهد

الطريق لانقلاب عالمي أشنع من الانقلاب السابق ، وعندئذ فلن يستطيع أى مؤتمر يعقده الماديون أو أية عصبة من الأمم الجشعة أن تقر السكينة فى أوروبا ، وإن إيجاد الحلول لآلوف المسائل المادية لن يجلب السلام ، مالم توضع الأسس لجمع الشعوب المختلفة فى عالم واحد ، ومالم تتغير العقلية المادية الجشعة . والطريق الذى يسلكه السياسيون اليوم ليس هو الطريق الذى يودى إلى مملكة الله ، ولن تفوز الإنسانية بالسلام إلا إذا وجدت مملكة الله فى الأرض . أما إذا قام النظام العالمى الثانى على نفس الأسس المادية فسيؤدى هذا حتما إلى حرب عالمية ثالثة كما أدى النظام العالمى الأول إلى الحرب العالمية الثانية . وإنه لمن سوء طالع الإنسانية أن يلقى بالدين الذى يستطيع وحده وضع الأسس التى يقوم عليها النظام العالمى الصحيح فى زوايا الإهمال ، وأن ينظر إلى الترياق النافع كأنه السم النافع ؛ فإن الكراهية للدين أصبحت البدعة الجديدة عند الماديين المتحضرين ، فهم لا يلقون بالا إلى الحقيقة التى لا مرية فيها وهى أن الدين هو القوة الفعالة التى ساعدت على بلوغ النوع الإنسانى إلى ما بلغه من النماء والانتشار . ومن الثابت أن المدنية الإنسانية التى ننعم بها اليوم ليست إلا من صنع الدين ، فالدين هو الذى استطاع أن يوجد حالة من المدنية ، كان لها فضلها إنقاذ النوع الإنسانى من شر التزيق والانقراض المرة تلو الأخرى ؛ فإتينا إذا ما رجعنا إلى تاريخ المدنية الإنسانية

في الشعوب ، رأينا أنه كلما بدأت المدنية في التفكك والانهيار
ظهر وازع ديني جديد يمنعها من التردى في هاوية الدمار التام ،
وليس الأمر مقتصر على أن المدنية - بحكم ادعائها في البقاء - ينبغي
أن تستند إلى أساس أدبي يمتد ، ولا على أن الأخلاق القويمة
السامية إنما تستلهم من الإيمان بالله فقط ، وحتى تلك الوحدة التي
تجمع كل العناصر الإنسانية التي بدونها يستحيل على أية مدنية
إنسانية أن تقف على قدميها يوماً - لا يحصل عليها على الوجه
الأكمل إلا بقوة الدين . وإنه ليقال دائماً إن الدين هو المسئول
عن العداوة والدم المسفوك في هذا العالم ، ولكن النظرة العابرة
في تاريخ الأديان تبين بجلاء أن هذا الزعم باطل . فالحبة والسلام
والرحمة وصلة الرحم هي نفس ما يدعو إليها كل دين . ولقد تلقت
الدول هذه الدروس النافعة على حقيقتها بروح العمل وإنكار
الذات التي كان الإيمان بالله يوحى بها ، فإذا كانت هناك عداوة
وأناية وسفك دماء بين من يعتنقون الدين ، فهذا على غير إرادة
الدين وبرغمه لا نتيجة لرسالة المحبة التي أتى بها . وما وجدت هذه
المساوى ، إلا لأن الطبيعة الإنسانية تسلس قيادها لها ، ووجودها
دليل على أن الإنسانية في حاجة ملحة إلى يقظة دينية عظيمة ، وإلى
إيمان أعمق بالله ، فإن انحدار الناس إلى درجات أدنى لا يندل على
فساد المثل العليا ، ولكنه يدل على شدة الحاجة الماسة إلى ذبوعها .
ولو قدر للوحدة أن تكون هي القاعدة الحقيقية للمدنية الإنسانية ،

ولا أقصد بها مدنية شعب واحد أو دولة واحدة وإنما أقصد مدنية الإنسانية جمعاء ، فالإسلام بلا شك هو أعظم قوة مدنية عرفها العالم أو يجدر به أن يعرفها . فهو الذى أنقذ البشرية من التردى فى هاوية الحمجية من ثلاثة عشر قرناً مضت ، فقد بذلك يد المساعدة للمدنية التى انهار ببيانها من القواعد . وأقام لتوه قواعد أخرى جديدة وأنشأ صرحاً جديداً من العقائد والشرائع . والإسلام هو الذى أهدى إلى العالم الفكرة الجديدة التى ترمى إلى إدماج المجلس البشرى كله — لا هذا الشعب أو ذاك — فى عالم واحد . وقد بلغت هذه الفكرة من القوة حداً جعلها تؤلف بين شعوب لم يكن بينها غير العداوة والشحناء من بدء الخليقة . ففى بلاد العرب حيث العداوة متأصلة بين القبائل التى تجمعها شبه الجزيرة وقعت المعجزة التى يتضام أمام عظمتها كل شيء ، كما وصفها أحد الكتاب الإنگليز : قوم فشت فيهم الفرقة وضعب جمعهم إلى أن وقعت المعجزة ، فقام رجل استطاع بفضل شخصيته وقوة رسالته الإلهية أن يحقق ما كان يبدو مستحيلاً فألف بين الزمر المتحاربة (بواطن العراق وظواهره ص ٩٩) .

ولم يكتف الإسلام بأن يؤلف بين الزمر المتحاربة فى وطن واحد ، بل أوجد روابط الأخوة بين جميع شعوب العالم ، وربط كل منها بالآخر ، حتى الشعوب التى لم يكن لها ما يميزها غير انتمائها للإنسانية ، وها الفوارق بين الأجناس واللوان واللغات والحدود

الجغرافية وبين العقائد المختلفة كذلك. وآخى بين البشر جميعاً حتى أن قلوب أهل المشرق البعيد كانت تخفق متحدة إذا ما اهتزت قلوب أهل المغرب الأقصى . ولم يدل فقط على أنه أعظم قوة تؤلف بين الإنسانية بل دل أيضاً على أنه القوة الوحيدة ، ففي حين لم تنجح الأديان الأخرى إلا في لم شمل جلس واحد أو شعب واحد ، نجح الإسلام في التآليف بين أجناس متباينة وشعوب مختلفة ، وفي تشذيب العناصر الإنسانية غير المتناسقة ، ولم يجعل الإسلام من الأجناس المتباينة جلساً واحداً ، ولا من الشعوب المختلفة شعباً إنسانياً خصب ، ولكنه استطاع بهذه الأسس المدعمة للمدينة أن يعيد للإنسان مدينته المفقودة ، وهذا ما يقوله ج . هـ . ديلسون في

كتابه : Emotions as the Basis of Civil.

« في القرنين الخامس والسادس كان العالم المتمدين على شفا جرف هار من الفوضى ، لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت قد انهارت ، ولم يك ثم ما يعتد به بما يقوم مقامها ، وكان يبدو إذ ذاك أن المدينة الكبرى التي تكلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرقة على التفكك والانحلال ، وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية ، إذ القبائل تتحارب وتتناحر ، لا قانون ولا نظام ، أما النظم التي خلفتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانحيار بدلاً من الاتحاد والنظام ، وكانت المدينة ، كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها إلى العالم كله ، واقفة ترنخ وقد

تسرب إليها العطب حتى اللباب ، وبين مظاهر هذا الفساد الشامل
ولد الرجل الذى وحد العالم جميعه . .

وتواجه المدنية خطر التمزيق والتدمير مرة أخرى نتيجة لحالة
تشبه الحالة التى كانت عليها فى القرن السادس ، فإن شعوباً قامت
تتأوى أخرى وتعمل جهدها للقضاء عليها ، والحاجة ماسة إلى قوة
ما لتجمع الشعوب المختلفة فى إنسانية واحدة ، وهذه القوة التى
عليها أن تغير العقلية تماماً حتى تمحى العداوة والبغضاء لن تكون
إلا قوة أديّة ، والقوة الأدبية لا يمنحها إلا الدين .

وقد بسط الإسلام مثل هذه القوة فى القرن السابع مبتدئاً
ببلاد العرب ، لأنها كانت فى تلك الأيام فى حالة قتال وفوضى تشبه
تماماً الحالة التى عليها أوروبا فى الوقت الحالى . فالقبائل والعشائر
التي تسكن تلك الصحراء كانت فريسة حروب شعواء متصلة .
الحلقات ، وكان أتفه الأشياء بمثابة عود الثقاب يشعل أذوار حرب
قد تستمر سنين ، وكانت القبائل الأخرى تلقى بنفسها فى هذا
الأتون ، فبعضها ينحاز لناعية والبعض الآخر ينحاز للناعية .
الأخرى ، وهكذا تسبح شبه الجزيرة فى بحر من الدماء ، ويعمها
الخراب والدمار ، ولا يحل السلام إلا بعد أن تنفذ قواهم أجمعين ،
ثم ما يكاد مداد الصلح يجف حتى تتحرك الأحقاد الكامنة وتصطبى
البلاد بنيران الحرب من جديد . وعلى هذه الحال سارت الحياة مدة .

أجيال متتالية يتوارثها الخلف عن السلف ، وكاد الناس يتحولون إلى رماد من قسوة نيران الحرب التي تلحهم . إلى أن تداركهم رحمة الله العلي العظيم فصببت عليهم من عل ماء بارداً أطفاً الجمر المتقد لهذه الأحقاد القديمة الدائمة ، وأحل مكانها المحبة والرحمة . غريبة هذه الأخوة التي وضعت أسسها في بلاد العرب في القرن السابع ولا تمت لطبيعتها بسبب ، فما أن انقضى قرن حتى كان نور المدنية والعرفان المنبعث من شبه الجزيرة المجهولة يغمر وراء حدودها مسافات شاسعة من العالم . وإن الوحدة الإنسانية التي هي بمثابة الحجر الأساسى لهذه العقيدة الجديدة لفريدة في بابها ، ولم ير العالم ما يماثلها من قبل ، ولم يحلم أى تشريع أو أية عقيدة بمثل هذه الأخوة الإنسانية ، الأخوة التي لا تأبه لفروق الجنس واللون واللغة ولا تخضع لنظام الطبقات كذلك . ولا تتساقى إليها الأفكار فهي لا تقرر المساواة في الحقوق الإنسانية والمدنية للإنسان فقط ولكنها كذلك تقرر حقوقه الروحية . « كان الناس أمة واحدة ، (٢ : ٢١٣) هذه هي عقيدتها الأساسية ، ولذا فإن تبليغ الرسالة الروحانية اعتبر للناس ، للشعوب كافة ، بعد أن كان لا يفوز به إلا هذا أو ذاك من الشعوب المجدودة الطالع . « وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ، (٢٥ : ٢٤) .

إن فكرة إدماج البشرية في وطن واحد دون الاهتمام بالاجناس والألوان واللغات أو التقيد بالحدود الجغرافية هي

الهدية التي أهدتها جامعة الإسلام إلى المدنية البشرية ، وهي الترياق
الوحيد لسم الاحتقاد الدولية والعداوة البغيضة اللتين ساقتا المدنية
والحضارة إلى هاوية الدمار ، والمسيحية دين دولى كإسلام من
وجهة أنه الدين لكثير من الأمم والشعوب ، أما من وجهة المساواة
بين هذه الشعوب ونشر الإنسانية بينها فالإسلام هو الدين الدولى
العام . وإن فشل المسيحية فى هذه الناحية لذريع . فالمسيحيون
اليض ما زالوا حتى اليوم يضررون العداوة للمسيحيين السود ، مع
أنهم قد يعيشون معهم فى قطر واحد ، كما هو الحال فى أمريكا
موطن الديموقراطية وأعظم الشعوب حضارة . وعلى الرغم من
النزعات الدينية الطيبة التى يبدىها المسترروزفات ، لا يستطيع الرجل
الايض أن يعيش مع الرجل الأسود تحت سقف واحد ، وما
يزال مسيحيو الغرب يعتقدون أنهم أسمى من مسيحي الشرق ، فهم
لا يسمحون لهم إطلاقا بعبادة الله فى كنائسهم الخاصة بهم ، كما أن
معتنق المسيحية من طوائف المنبوذين الحقيرة فى الهند ما زالوا
حتى اليوم موضع الاحتقار من طوائف الهندوس العالية ، ومن
هذا يبدو أن المسيحية فشلت تماما فى تأليف وحدة إنسانية ، فى حين
أن الإسلام تمكن من إيجاد نظام عالمى عماده إخاء عام جمع بين
الغربي والشرقي والايض والأسود والآري والسامى والهندي
والعبد الأسود وساوى بينهم تماما ، فالعبد الأسود أو المنبوذ يتساوى
مع الرجل الأبيض أو ذى المسكنة العالية فى الحسب والنسب ،

وينال نصيبه من الاحترام التام من كل مسلم تربطه به أخوة الإسلام، وذلك بمجرد اعتناقه الإسلام مباشرة، وهو لا يستطيع فقط أن يعبد الله في نفس المسجد، ولكنه يستطيع كذلك أن يقف ككتفًا لكتف مع أعظم إخوانه مقامًا ومكانة اجتماعية، كما يستطيع أن يتناول طعامه وإياه على مائدة واحدة. فانسجام الإسلام ومساواته غير معروفين في أية جماعة أو دين أو نظام في العالم كله. ولا يمكن لغير الإسلام أن يقدم الديمقراطية العالمية الحقبة التي تنشر مثل هذه المساواة الفذة بين جميع البشر، وهو ذو تأثير رוחي قوي، فالإنسان بمجرد اعتناقه إياه يحس أنه قد سما إلى مستوى عال تختفي فيه كل فروق الجنس واللون والطبقات كما لو كان هذا بفعل قوة سحرية. ولا ينكر الأعداء قبل الأصدقاء أن الإسلام ما زال له حتى اليوم هذه القوة الروحية على الرغم من تقلص قوته الدينيوية، وهاك ما يقوله المستر جيب في كتابه (حيثما يكون الإسلام):

«ولكن الإسلام ما زال في قدرته أن يقدم للإنسانية خدمة سامية جليلة، فليس هناك أية هيئة سواه يمكن أن تتجسّد مثله نجاحًا باهرًا في تأليف هذه الأجناس البشرية المتنافرة في جهة واحدة أساسها المساواة، فالجامعة الإسلامية العظمى في أفريقيا والهند وأندونيسيا بل وتلك الجامعة الإسلامية الصغيرة في الصين وتلك الجامعة الضئيلة في اليابان لتبين كلها أن الإسلام ما زال له القدرة التي تسيطر كلية على أمثال هذه العناصر المختلفة الأجناس والطبقات.

فإذا ما وضعت منازعات دول الشرق والغرب العظمى موضع الدرس فلا بد من الاتجاه إلى الإسلام لحسم النزاع ، (ص ٣٧٩) .
فما سر نجاح الإسلام في نشر إخاء عالمي ، وفي تأليف جبهة واحدة من الشعوب المختلفة ؟ السبب الأول هو أن تعاليم الإسلام الإنسانية تنص على أن المجلس البشري أسرة واحدة ، وأن الله تعالى ربها ، وما انقسامها إلى فروع وقبائل مختلفة ، إلا ليتعارف الناس ، ويزدادوا ألفة ومودة . « يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » ، إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، إن الله عليم خبير ، (٤٩ : ١٣) .

والحال في الأفراد كالحال في الشعوب ، فليست الدولة العظمى من تستعبد الدول الأخرى وتطأ حقوقها بأقدامها ، فإن مثل هذه الدولة لتتساوى مع أحط الدول وحشية ، أما الدولة العظمى حقاً فهي التي تحشى الله وتقدر حقوق الآخرين . إن عقيدة المسلم في الإنسانية هي أنها أسرة واحدة ، بغض النظر عن فروق الألوان واللغات والعقائد ، وأن الله هو ربها الأعلى ، أو على حد تعبير المسيحية هو (الأب) لها جميعاً . وقد يتشاحن أفراد الأسرة الواحدة من وقت لآخر ، ولكن لن تبلغ هذه المشاحنات حد الكراهية الدائمة ، فإن هذه الفكرة الإنسانية في الحقيقة هي الدرع الوحيدة الواقية من طغيان الوطنية والجنسية والألوان ، ولا يمكن

أن يستقر الإسلام في الأرض إلا إذا قامت هذه الأسس القوية القوية .

والسبب الثاني هو أن فكرة المساواة والإخاء الإنساني تطبق عملياً في حياة المسلم بإقامة الصلاة ، فالمسلمون يجتمعون يومياً للصلاة في المساجد ، فيقفون في حضرة خالقهم جنباً إلى جنب ، لا فرق بينهم ، فالسلطان في جوار أفقر رعاياه ، والغني في ثيابه وحلله بجانب السائل في أسفله البالية ، والعبد الأسود يقف ككفاً لكشف مع السيد الأبيض ، فتلاشي في داخل المسجد فروق الطبقات والثراء واللون ، ويسود جو هادي جديد ، هو جو الإخاء والمساواة والمحبة . وإنها لنعمة عظيمة أن تنعم خمس مرات يومياً بحجج من السلام الكامل في عالم كله نزاع وعراك ، وتنعم بالمساواة بينما عدم المساواة قانون العصر ، وبالحب بينما الحياة اليومية أحقاد وعداوات .

يعيش الإنسان في حياته اليومية في عالم من عدم المساواة ، والمنازعات ، والعداوة ، والبغضاء ، فإنه إذ يخرج من هذا العالم خمس مرات في اليوم ، يوفق أن المساواة والإخاء هي النتائج الحقيقية للسعادة الإنسانية ؛ فإذا ما أسقطنا من حسابنا ما يجنيه الإنسان من فوائد عظيمة عندما يقف في المسجد بين يدي الله ، فإن الوقت الذي ينفقه في الصلاة لا يضع سدى من الوجهة العملية الإنسانية ، بل على العكس ، فإن الخير كل الخير في تلقي

تلك الدروس القيمة التي تجعل للحياة قيمة ، تلك الدروس عن الإخاء والمساواة والمحبة التي بممارستها عملياً خمس مرات في اليوم تدعم قواعد الوحدة الإنسانية ورفاهية الجنس البشري ، وترى هذه الصلوات الخمس المستديمة إلى تطبيق دروس الإخاء والمساواة عملياً ، وهما عمود الدين . ولو اكتفى الإسلام بتلقين دروس المساواة والإخاء هذه تلقيناً لفظياً ، دون أن يترجمها إلى حياة الإنسان اليومية بهذه الصلوات ، لما كان لها أى تأثير على النفوس ولما بقي له من أثر . والصلاة تؤدي في نفس الوقت غرضاً عظيماً آخر : فهمة الدين لا تقتصر على إثبات عقيدة وجود الله نظرياً ، بل تتعدى إلى أبعد من ذلك ، فالدين يعمل على تحقيق الإيمان بأن الله قوة فعالة حية في حياة الإنسان ، وما الصلاة إلا الوسيلة التي تحقق هذه للغاية العظمى . والإيمان الحقيقي بوجود الله لا يتأتى بالاعتقاد بأن هناك إله يسيطر على العالم الخارجي فقط ، ولكن بمعرفة الإنسان قدسية الله في نفسه ، ولا يحصل على هذه المعرفة إلا بالصلاة . والتجربة الإنسانية العامة تؤيد هذه الحقيقة ، ففي كل عصر ، وفي كل دولة ، وجد أناس يتقنوا بقلوبهم في أثناء صلاتهم من الحقيقة العظمى : حقيقة وجود الله ، فأوقفوا كل حياتهم لصالح الإنسانية .

ومع أنهم لم يعتقدوا بوجود الله إلا اعتقاداً أدبياً ، لم يحدث أى تغيير في حياتهم الخاصة ، إلا أنهم استطاعوا أن يغيروا تماماً

حياة الشعوب أجيالا ، فغيروا تاريخ الناس والدول . فإنكارهم
لذواتهم ، وأماتهم ، وإخلاصهم ، أشياء لا يُتسأى إليها ألبتة ، ومبادئهم
التي هي مبادئ الدول في كل العصور تؤدي إلى الحقيقة الفريدة ،
وهي أن الاعتقاد بوجود الله يصبح قوة أدبية من الطراز الأول ،
عندما يصبح يقيناً في قلب الإنسان ، نتيجة لصلاته للذات العلية .
ويا لها من قوة أدبية فذة لا تستطيع أقوى القوات المادية أن تقف
أمامها . أليست تجربة هذه الشخصيات العظيمة هي السراج المنير
الذي يهدي البشر إلى أنهم يمكنهم أن يجعلوا من « الله » قوة أدبية
في حياتهم ؟ إن القوة والعزيمة اللتين توهبان لشخص ما توهبان
لغيره ، فإذا ما استعملتا استعمالاً صحيحاً تمكن الإنسان أن يقوم
بما قام به من سبقه . والواقع أن المدنية لم تقم على أسس الرفاهية
المادية التي استخلصها الإنسان من طوارئ الحدائق ، وإنما قامت
على الأسس الثابتة الحقة التي دعمتها المشاعر النبيلة المتفجرة من
الإيمان بالله . وإن نظرة عابرة إلى تاريخ المدنية الإنسانية تبين أن
الإيمان بالله كان القوة المثلّي التي ساعدت على وصول الجنس
البشري إلى ما وصل إليه اليوم من النماء والانتشار . فإن كل مافي
الإنسان من خير ونبل ، ليس منشؤه تغلبه على عادات الدهر
وصروفه ، وإنما منشؤه تغلبه على نفسه المستمد من إيمانه بالله ،
وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها ، وهؤلاء الرجال أمثال : إبراهيم
وموسى وعيسى وبوذا وكريشنا وزردشت وكونفوشيوس ومحمد

هم الذين غيروا تاريخ المجلس البشرى ، وارتقوا به من الحضيض إلى أرفع المراتب الأخلاقية .

وقد استطاع الإنسان أن يقهر طبيعته الوضيعة بمحاكاة النماذج النبيلة لنكران الذات وخدمة الإنسانية في أثناء تلقيه تعاليم هذا أو ذاك من الأنبياء والرسل .

وإذا ما توافر الإنسان على دراسة الأحاسيس النبيلة التي تعتمل في نفس الإنسان لوجد أن أصولها إنما تمت لتعاليم بعض الأساطير العظيمة التي يشيع فيها الإيمان بالله ، والتي فيها تبذر بذور الإيمان في القلوب البشرية الأخرى . وإن الفضل في الانتشار الأدبي والحقيق للنوع الإنساني كما نراه اليوم ، والذي يمكن أن نسميه المدنية الإنسانية، إنما يعود للإيمان ، ولو أن المزايا المادية ليست إلا أشياء ثانوية ، فإن سلطان المادة لن يجلب معه إلا دستوراً من الاتانية والآثرة ، وإن أي نظام أثير يوضع لتقسيم الثروة بالتساوي لن يلهب المشاعر النبيلة التي هي مفخرة الإنسانية اليوم ، أما الاتحاد فلن يؤدي بالبشر على مر الأيام إلا إلى مهاوى الهمجية والبربرية .

ولا مرية في أن بليان المدنية الإنسانية لن يقوم إلا على عمودين اثنين هما : الإيمان بالله وجمع الإنسانية في عالم واحد ، وقد زلزلت المادة التي تسيطر اليوم على أوروبا هذين العمودين من أساسهما ، فإذا لم يعمل على توطيدهما ثانية ، فإن أوروبا بكل

ما تملك من وسائل الرفاهية المادية لن تجلب السعادة الحقيقية والسلام لشعوبها . فضلا عن أن الإسلام هو النظام الوحيد المعروف في هذا العالم الذى نجح فى إقامة عالم من الإخاء ، وفى جمع الشعوب المختلفة فى وطن واحد ، فهو الدين الذى ساعد كذلك الروح الإنسانية التى تؤيدها العناية الإلهية على مواجهة قوات المادية الوفيرة ، ولاجتدال فى أن المسلمين كوحدة عامة يؤمنون بالله إيمانا عميقا ، يفوق إيمان أتباع أى دين آخر ، وقد أعان هذا الإيمان العميق بالله على الفتوحات الإسلامية العظيمة ، التى ليس لها نظير فى تاريخ العالم ، ومع أن الفرس والروم - إذ ذاك - كان لهما من الموارد المادية الحظ الوفير ، على تقيض العرب الذين لم يكن لهم منها سوى حظ ضئيل ، ومع أنهما كانتا تفوقان العرب فى العدد والعدة ، حتى كان لا يجوز أن تعقد مقارنة بين جيوش الإمبراطوريتين وجيش المسلمين ، فإنهما لما التحمتا والمؤمنين والتقت الجموع - وكانتا هما المعتديتين - ذهبتا أدراج الرياح أمام قوة الإسلام الروحية العظمى ، أمام إيمان المسلم بالله وبعدالة قضيته ، ذلك الإيمان الذى ساعد المسلمين على الاحتفاظ بكيانهم أمام الغارات الوحشية التى شنتها أوروبا فى الحروب الصليبية ، وهو عين الإيمان الذى يجعل المسلمين اليوم يتنازعون والمسيحية سيادة العالم على الرغم من الحقيقة الراهنة ، وهى أن قوات المادة كلها - المال والقوة والإدارة - فى جانب

المسيحية ، ولا ريب في أن الصلاة الإسلامية التي تجعل روح المسلم على اتصال بالذات الإلهية هي القاعدة التي يقوم عليها الإيمان العميق بالله ، وأن أثر الصلاة في تكوين الخلق العالمي في المسلم لا يمكن إنكاره إطلاقاً ، فالمسلم إذ يحس برهبة المثل بين يدي الحضرة الإلهية خمس مرات في اليوم ، لا بد وأن يُغرس الإيمان بالله في تفكيره وفي نظراته إلى العالم المادى ، فيصبح هذا الإيمان قوة فعالة في حياته .

ومن هذا يتبين أن الإسلام يستطيع أن يمد أوروبا بالقوتين المثلّيتين العظيمتين : الإيمان الخالد بالله والنظام الذى يقوم على نظم الجنس البشرى في سلك واحد ، وبهما يستقر السلام فيها . ومالم تقبل أوروبا هاتين المنحتين السماويتين من الإسلام فلن تنتهى مصائبها وكوارثها ، فلتعالج أوروبا غلها بعقل واع وتجرع الدواء بقلب ثابت ، ولتصلح من خطأ الأيام الماضية فلا تنظر إلى الصديق الصدوق نظرتها إلى العدو اللدود . شئت أوروبا أن تقضى على الإسلام بحمد السيف في حروبها الصليبية ولكنها باءت بالفشل ، وكان أثر ذلك سيئاً ، فقد عاد الجندي الأوروبي إلى وطنه بمتلثاً بالاعتقاد الزائف أن الإسلام هو عدو أوروبا بل عدوها المخيف لأنه لم يلتق به إلا في ساحات القتال ، وظل هذا الاعتقاد ميراثاً يتوارثه الخلف عن السلف ، ولم يقتصر الأمر على ذلك فإن قادة أوروبا - وهم سادة أساليب الدعاية - أشعلوا جذوة هذه الكراهية

بتصويرهم الإسلام تصويراً يخالف الحقيقة كل المخالفة ، لأسباب
 سياسية ودينية . إن الإسلام رسول السلام للعالم كافة بكل ما في
 الكلمة من معان ، فهو أكثر الأديان المنزلة سماحة ويسراً ،
 ولكنهم شوهوا حقيقته وقالوا عنه إنه دين متعصب مستبد . إن
 الإسلام لم يكتف بأن يقر في وضوح كل أنظمة الأديان السماوية
 الأخرى ، بإعلانه أن ما من أمة على وجه الأرض إلا جاءها نذير
 أو رسول يدعوها لعبادة الله ^(١) بل تعدى إلى أبعد من ذلك فجعل
 كل من اعتنق الإسلام يؤمن بالرسول الأخرى إيماناً بلي الإسلام
 تماماً ^(٢) ولكن زعماء أوروبا السياسيين والدينيين يصورون النبي عليه
 الصلاة والسلام ممتشقا السيف في يده وحاملا القرآن في الأخرى . وعلى
 الرغم من الأضواء التي سلطت أخيراً على هذه الترهات فإن بعض
 الكتاب الأوروبيين مازالوا يصفون الإسلام بأنه دين السيف ^(٣)
 وقد فكرت أوروبا تحت تأثير اعتقاد خبيث في القضاء على الإسلام
 بإضعافه من ناحية ومهاجمته بشقي الادعاءات الكاذبة والاقتراءات
 من ناحية أخرى ، وإن كان هناك ثمة أمر عقدت عليه أوروبا

(١) (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) (٢٤ : ٣٥)

(ولكل أمة رسول) (٤٧ : ١٠)

(ولكل قوم هاد) (١٣ : ٧)

(٢) (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك) (٤ : ٢)

(٣) « إن نشر الإسلام يحد السيف والقوة هو الواجب الذي على كل مسلم » و . ب .

ماكديتال — « دائرة المعارف الإسلامية » .

الخصاير فهو أن الإسلام أخطر عدو لها وأن واجبها القضاء عليه أو إضعافه بشقي الأساليب المشروعة وغير المشروعة . وقد سعت الهيئات السياسية والدينية التي تنتسب لكافة شعوبها إلى هذه الغاية سعياً حثيثاً . هذا ما أراده أوروبا ولكن الله جلّت قدرته أراد غير ذلك ، إذ الإسلام نعمة الإنسانية ولا بد أن يبقى ، فأصبحت الشعوب الأوروبية التي انعدم الانسجام بينها يحقد بعضها على البعض الآخر وانقلب هذا الحقد كما كان حتماً أن ينقلب - إلى عداوة وكرهية شديدين ، فحلت الرغبة في قضاء كل منها على الآخر محل الرغبة في القضاء على الإسلام ، وهكذا عوقبت المسيحية على خطيئتها ، إذ حاولت القضاء على صديقها الحميم العقاب الذي تستحق ، ألا وهو تدمير شعوبها الصديقة المتآلفة ورغبة كل منها في القضاء على الآخر ، وهو عين العقاب الذي جاء في التوراة المقدس من ثلاثة عشر قرناً مضت « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظاً مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون ، يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ، يهدي الله به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم » .

« يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا بين لكم على فترة من

الرسول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير، (١٤٩: ٥ - ١٩). والميثاق الوارد ذكره في الآية الأولى آتفة الذكر يقصده التنبؤات الواردة في الأناجيل عن ظهور النبي الكريم محمد وأمر المسيح عيسى حواريه باتباع النبي العظيم الذي سيقدم للإنسانية نظاماً عالمياً كاملاً. وقد ورد في الآية سألقة الذكر كذلك أن السلام الحقيقي لن يحل بالمسيحية إلا بعد أن تقبل النظام الذي أتى به الإسلام. وإن اندفاع المدينة الأوروبية في طريقها المحتوم إلى الدمار بسبب نمو المادة المطلق ليعد جزءاً من الخطة الإلهية التي كشف عنها النبي، فقد ورد ما يدل على هذه المادة الأوروبية في القرآن الكريم.

وقل هل تُنسبكم بالآخرين أعمالاً، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فخبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً، ذلك جزاءهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزواً، فهذا وصف صادق لمدينة الغرب التي تفخر بها المسيحية، سعى ضال في الحياة الدنيا، وصنع حسن ومهارة في الصناعة هما أهم ميزاتها، وكفر تام بالله، وإن نجم المدينة الغربية ليعلو ويتلألأ إذا ما ذكرت المزايا الدنيوية، ولكنها في المسائل الروحية تنعمض عينها كل انغمض. وإن صورة المدينة الحديثة تبدو في غاية الوضوح خلال الآيات سألقة الذكر، فالصناعة غر الغرب وأهم ميزاته، ولقد

أخبرنا أن القوم ينهمكون في صناعاتهم انهما كما ينسبهم الله ويجعلهم لا يفكرون فيه إطلاقاً فيفقدون تبعاً لذلك السلام الفكري الذي يمنحه ذكر الله وحده. إن على أعينهم غشاوة فهم لا يبصرون إلا في أفقهم الصناعي المحدود، فلا يختلسون نظرة شكر إلى الله العلي العظيم، إن شهوة الإنتاج والامتلاك طغت عليهم فجعلتهم لا يلقون بالا إلى أغراض الحياة السامية، فالإنتاج وزيادته، والامتلاك وتنميته هما كل الحياة أو أسمى غايات الحياة في نظرهم، وقد انهمكت كل الشعوب في هذا المضمار وأخذ كل منها يجد لسبق الآخر. وهكذا أظهر الاهتمام الصناعي فسادهم، فقد امتلأت قلوبهم بالعداوة والبغضاء، وأخذ كل منهم يعمل ليل نهار على وضع الخطط للقضاء على الآخرين. وإن بوار المدينة الغريبة المادية لوارد بوضوح في أول سورة الكهف التي تعنى بتاريخ المسيحية، وإن هذه الآيات لتتحدث عن نهاية المسيحية.

- ١ — «وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً، ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا،
- ٢ — «ولعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملاً، وإنا لجاعلون ما عليها صعيداً جرأاً.

والآية الأولى تبين أن الشعوب المسيحية هي المقصودة بالكلام هنا والآيتان الثانيةتان تبينان أن هذه الشعوب تجل

ما على الأرض زينة لها ، غير أن هذه الزينة تتحول في النهاية إلى خراب ، وهذه المدن الجميلة المشيدة يلحقها الدمار ، وهذه الحدائق الغناء تصبح قفراً ياباً .

من هذا يتأكد أن تيار المدنية ينتشر حتى يعم الأرض كلها ، ثم بعدئذ لن تنجو مدينة من تذوق الدمار ، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً ، كان ذلك في الكتاب مسطوراً ، وقد أخبرنا كذلك أن كلمة العذاب الذي ينزل بهذه الشعوب جزاء خطيئتها العظمى ، إذ ترفض السلام الذي يمنحه الإسلام إياها : بله السعى للقضاء على رسالة السلام السماوية هذه ، تنطق بها هذه الشعوب أنفسها : فتكون أوروبا نفسها أداة خرابها ، إن الإرادة الإلهية تختار قوماً لمعاقبة قوم آخرين ، فاليهود عوقبوا على مخالفتهم أوامر الله بيد مختصر ، ونزل بالمسلمين العقاب الإلهي على يدي هولاء ، فأنزل الجراب ببغداد مركز المدنية الإسلامية . غير أن أوروبا التي ما تزال في أوج قوتها ولا يتسنى لأي قوم آخرين إنزال العقاب بها ، فإن المشيئة الإلهية اقتضت لها أن تنوق العذاب بأيديها . وهذا العقاب الإلهي يبدو واضحاً في القرآن حيث يطلق على الشعوب الأوروبية اسم يأجوج ومأجوج ، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حطب يسلمون ، وقد ورد في الحديث أن يأجوج ومأجوج شعوب قوية تحتل تسعة أعشار العالم ، وليس لدى أي قوم القدرة على

قتلهم ، م . وتعاقب دول أوروبا هذه على كفرها بمناوذة بعضها البعض الآخر ، وهنا يبدو القرآن واضحاً للمرة الثانية ، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ، وأيضاً ، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً . *

وهذا نفس ما نلسه اليوم فإن أهل أوروبا سبطوا أول ماسطوا على الأراضي الأجنبية ، ثم اغتالوا الشعوب الضعيفة اغتيالاً ، ولم يكن في وسع أية دولة أن تقف في وجههم ، وما إن دانت الدنيا لهم حتى اندفعوا يمسك بعضهم بخناق بعض ، واشتبكوا في قتال ممت ، وأصبحوا هم أنفسهم الأداة التي خربت ما بلته أيديهم ، والجحيم الذي تعنيه الآيات الكريمة سائلة الذكر يندلع اليوم لا في أوروبا وحدها ولكن في معظم أنحاء العالم ، وما ربك بظلام للعبيد ، فإن هذا الجحيم الذي يَصْطَلِي به العالم للجزاء العادل على إهماله لذكر الله ، وعدم سماعه لمثل هذا القول ، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكرى وكانوا لا يستطيعون سماعاً ، ١٨ : ١٠١ وقد تحقق كل جزاء ورد في القرآن ، ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالآساء والضراء لعلمهم يتضرعون .

إن آلام العالم لا تضيغ سدى فإن من الحزن قد تتفجر ينابيع السعادة الحقة . ولا يتدرج الرقي مادياً فحسب ولكنه يتدرج روحياً كذلك . ففي أول آية من آيات القرآن وهي أكثر الآيات ترديداً يطلق على الله سبحانه وتعالى اسم رب العالمين ، ومعنى

كلية رب، كفالة الشيء وتعهده . إذ يدرج من حالة إلى أخرى حتى يبلغ غايته من الكمال ، والعالمين جمع عالم أى مجموع الشعوب ، وعلى ذلك فالله طبقاً لما جاء به الإسلام ، المتكفل بكال النوع الإنسانى فى كافة الشعوب . ويديرج العالم نحو الرقى فى خطوات ومراحل ، ولكن قد تدفع هذه النكبات العالمية الشاملة وهذا الخراب المدمر الذى لم تشهد البشرية من قبل ، العالم إلى الأمام فى خطوات واسعة مطردة ، وفى هذا التناحر الأوروبى يقول القرآن : ونفخ فى الصور فجمعناهم جمعاً ، والنفخ فى الصور نذير بحدوث انقلاب خطير ، وإن نظم الزمر المتعاركة فى سمط واحد ، أصبح حقيقة واقعة فى الوطن الإسلامى ، لأن الإسلام هو العقيدة الوحيدة التى تمكنت من جمع الشعوب المتباينة فى وطن عام واحد ، ولذا فهو الجدير بأن يكون النظام العالمى الجديد الذى يعتمد عليه الرقى الإنسانى للوصول إلى غاية أسمى .

نجح الإسلام كما بينا فى إيجاد وحدة متماسكة الأطراف من كافة عناصر الإنسانية المتنافرة ، بواسطة عبادة الله وتثبيت جذور الخشية منه سبحانه فى القلب البشرى ، والإيمان بالله والإيمان بالوحدة الإنسانية يجب أن يكونا الأساسين لآى نظام عالمى يقصد به إتقاذ البشرية من الدمار وإعادة السلام الفكرى إليها . ولما كانت الوحدة الإنسانية هى النتيجة الحتمية للإيمان العميق بالله ، فعندئذ

يكون الإيمان بالله وحده هو القاعدة الحقة . وإن شعلة هذا الإيمان لتظل متقدة بخشية الله ، التي توقظها فريضة الصلاة الإسلامية في القلب البشرى ولا يرضى الإسلام لهذه الخشية الغريزية في صميم الطبع البشرى ، أن تخدم ستة أيام في الأسبوع ثم تستيقظ في اليوم السابع ، لأنها جنوة لا تظل متقدة مالم ينفخ فيها من لحظة لأخرى . فالصلاة لذلك جزء من أعمال الإنسان اليومية ، فصلاة الصبح التي تقام عند النهوض من النوم تكون أول عمل للإنسان في يومه ، و صلاة العشاء التي تؤدي قبل النوم تكون آخر أعماله اليومية ، وبين هاتين الصلاتين صلوات أخرى تقام في ساعات العمل أو الاستجمام ، وهذه الوسيلة الإسلامية يلتقى الإنسان من بين مشاغله الدنيوية إلى المثول بين يدي الحضرة الإلهية ، ويستيقظ فيه — خلال العجيج والاضطراب اللذين يدفعانه إلى نسيان الله — الاعتقاد بأن هناك ذاتا عليا هو مسئول أمامها عن كل ما يعمل . تذكره في ساعة نصره أنه لا شيء سوى مخلوق ضئيل من خلق الله ، وفي ساعة فشله أن هناك ملاذاً يلوذ به ، وأن ليس هناك ما يدعو إلى اليأس ، والصلاة لا توقف في الإنسان الاعتقاد بالله فقط ، ولكنها تزيد من حماسه لعمله ، وتجعله يعود إليه بفكر متجدد النشاط .

وما فريضة الصلاة التي يفرضها الإسلام ؟ إنها تتيح للفرد

الحرية التامة ليسأل بآرثه كل ما يريد ، ولينفس عن مشاعره في حضرة
العلي العظيم كما يجب ، وهي في الوقت نفسه تجعله لا يطلب المعونة
إلا من الله القوى الكريم . وتبدأ الصلاة التي تؤدي خمس مرات
في اليوم بأول سورة في القرآن الكريم « الحمد لله رب العالمين ،
الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين ، إياك نعبد وإياك نستعين ، اهدنا
الصراط المستقيم ، صراط الذين أنعمت عليهم ، وتخلق الصلاة
في الإنسان عقيدة عبادة الله وإطاعة أوامره ولو كانت تتعارض
ورغباته الشخصية أو مستلزمات طباعه الخاصة أو تقاليد قومه
الذين يعيش بينهم ، كما تبث فيه فضيلة الصبر على المكاره ، وعدم
اليأس ، وتدعو إلى التماس القوة من نبع القوة الأعظم إذا ما خاتته
كل الوسائل ، فالإنسان الذي يعتمد على الله لا يعرف اليأس إلى
قلبه سيلا ، ويملك من القوة ما يواجه به أعظم المشاكل دقة وخطراً .
وأهم أغراض الصلاة أن الإنسان يتعلم الاعتماد على الله في
كافة شئونه ، فهو سبحانه وتعالى في أعماق الأعماق من قلوب المسلمين ،
لا على شفاههم فقط . فالمسلم يسأله المعونة في كل لحظة ، ويطلب
هدايته في كل أمر من أموره ، ومن لا يعتقد في هداية الله لا يعتقد
في وجوده على الإطلاق . ألا نساق إلى غمار الشدائد الفينة بعد
الفينة ؟ ألا يكتفينا بالظلام في هذه اللحظات ؟ فمن الذي ينير لنا
هذه الظلمات ؟ إنه الله وحده . وإن الالتجاء في طلب المعونة إلى
الله في كل أمر يزود الإنسان بالسلاح المعنوي ، وهو ما تهدف

إليه الصلاة في الإسلام ، فالصلاة تحقيق لرغبة الروح الكامنة ، تلك الرغبة التي يعمل الإسلام على أن تمهد للقلب البشرى سبيل الهداية إلى الطريق المستقيم ، سبيل التقدم قدما نحو هدف الحياة الأسمى ، وهي تسمو بالروح إلى أعلى مراتب السمو ، لأن عقيدة المسلم في الحياة ليست عقيدة تخاذل وتقاعس ، ولكنها عقيدة النضال المستمر للتقدم نحو ما يهدف إليه من الكمال . وهو في كل خطوة يردد « الحمد لله » وما كانت هذه العقلية إلا ليعيش الإنسان مع بيئته في سلام ، على ألا يكون جامداً أو عبداً لبيئته . بل ليجاهد ويكافح في حياته ليسيطر عليها ، وعلى ألا يعمل للسلام دون الرقي ولا للرقى دون السلام ، ولكن ليعمل لهما معا ، فتل هذه العقلية التي تخلق في الأفراد عامة ، لا بد وأن تتحول يوما إلى سجايا قومية ، إذ الأقوام تتألف من الأفراد . وعندما تخلق مثل هذه العقلية في أفراد شعب ما ، فإنها تصبح عقلية هذا الشعب . ولو أراد الإنسان أن يرى مدى التغيير الذي يمكن أن يحدثه الإسلام وجب عليه أن يدرس التقدم الشامل الذي قدمه المسلمون السابقون للعالم . وليست الصلاة هي الوسيلة الوحيدة التي بها يحفظ الإسلام الإيمان حيا في قلب الإنسان ، فيصبح الدين تبعاً لذلك القوة الفعالة في حياته ، بل هناك كذلك العلاقات الدينية المثلثية التي تمت للإسلام ، وهي أنه يظهر من حين لآخر قوم لهم وعى إلهي يسمون بأنفسهم حتى يدنوا من الله ويؤمنوا به إيماناً عميقاً . والاعتقاد السائد عند

معتنق كل دين أن الله كلم بعض الرسل في الأيام الغابرة ، غير أن الإسلام وحده دون سائر الأديان الأخرى يتبئن أن الله سبحانه وتعالى ما يزال يكلم من يصطفهم من عباده ، كما كان يخاطبهم في سالف الأيام ، وتقوم المسألة طبيعياً على أنه مادام سبحانه وتعالى يسمع لصلاة الناس ، كما كان يسمع من قبل ، فلم لا يخاطبهم اليوم كما خاطبهم بالأمس ، ولذا فإنه على الرغم من انقطاع الوحي والنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإن هذا لا يعنى أن الله امتنع عن التكلم بعد ذلك ، إنه ما زال يكلم من اصطفاهم لأنه الحكيم والكلام من صفاته ، والصفات الإلهية لا تبطل .

ولا تبعث الأنبياء اليوم لأن الدين قد تم بيعث النبي الكريم ، ولكن النبوة والوحي يختلفان ، وإنه لحطأ أن نخلط بين انتهاء النبوة وانتهاء الوحي ، فالوحي معروف في أبسط مظاهره للأنبياء وغير الأنبياء ، أما الوحي في أسمى مراتبه فهو الخاص بالأنبياء والرسل . وهذا هو السبب في أن الإيمان بالله لم يصبح قوة فعالة إلا في الإسلام . والاعتقاد بأن الله أوحى إلى الناس وخاطبهم ، وأن هذا ليس مظهراً عاماً من مظاهر الإنسانية ، يسلب الإيمان بالله كل حيوية ، والواقع أن الله والدين قد نبذا ظهرياً كما لو كانا من الآثار البائدة ، وأصبح الوحي أسطورة لا حياة فيها ولا قوة ، ولكن الإسلام يؤكد الوحي ويطبقه على أسس علمية ثابتة ، فالوحي - أولاً - طبقاً لما جاء في القرآن الكريم ليس منحة فردية .

لهذا أوداك من الشعوب، ولكنه منحة عامة للإنسانية، فالتخارون الذين أوحى الله إليهم وكلمهم ظهوروا في كل الشعوب وفي كل العصور، وعلى ذلك فإن الوحي يمنح للجنس البشرى كله. وثانياً، يخبرنا الإسلام أن الوحي ما زال حقيقة واقعة، وأن الله سبحانه وتعالى ما زال يخاطب من يختارهم، والحاجة ماسة الآن إلى أمثال هؤلاء المختارين ليزيدوا من قوة الإيمان بالله، ولا يطلق على هؤلاء الصفوة المختارة أنبياء لأنهم لا يأتون بدين جديد، ولا يغيرون شيئاً من القانون المنزل، والواقع أن انتهاء النبوة كان ضرورة لا يمكن بدونها أن تتم الوحدة الإنسانية بحال من الأحوال، فما من أمة إلا جاءها رسول، وعلى ذلك فإن النبوة كانت أمراً عاماً، إلا أنها — عظمت أو صغرت — لم تكن إلا منحة محلية، كما لم تكن تعاليم كل نبي تلائم غير شعبه الذي بعث فيه. وقد شددت النبوة المحلية من أزر الوحدة الدولية العامة، وكلما اقترب الوقت كانت الحاجة ماسة إلى وحدة عامة أى وحدة عالمية، ولم تكن تلك الوحدة ممكنة إلا ببعث نبي عالمي، نبي للناس كافة، وبهذا وحدة تمكنت فكرة توحيد الجنس البشرى من أن تبلغ حد السكال، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليكون للعالمين نذيراً (١: ٢٥)

«قل يأياها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً، الذي له ملك

السموات والأرض، (١٥٨: ٧) «وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً، (٢٨: ٣٤) «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، (١٠٧: ٢١)

كان النبي الكريم رسول الله كثيره من الأنبياء والرسل، إلا أن بعثه كان حدثاً في تاريخ النبوة، فيه انتهى يوم النبي المحلى وطلع على العالم يوم انبي العالمى الذى يعمل على جمع الشعوب المختلفة فى شعب واحد . وبذلك تحققت الفكرة المثلى، فكرة توحيد الجنس البشرى وربطه برابط واحد فبلغت حد الكمال، وذهبت بدداً كل الحدود الجغرافية وكل فروق الجنس واللون، كما أقيمت أسس نظام توحيد الجنس البشرى بهذه الحقيقة العظمى وهى أن الجنس البشرى واحد، وأن الناس حينما وجدوا أمة واحدة، ولم تكن مثل هذه الفكرة لتتحقق مالم يتقرر انتهاء النبوة لأنه فى حالة بعث أنبياء جدد بعد النبي العالمى، فإن هؤلاء الأنبياء يحتاجون إلى معونة هذا الفريق أو ذاك، فيضطرون بذلك قاعدة الوحدة التى سعى الإسلام إليها، فأرسل نبياً فرداً للعالم أجمع .

ولتؤكد الموضوع الرئيسى وهو أن الله ما زال حتى اليوم يكلم من اصطفاهم نسوق هذا الحديث الواضح «لقد كان فيمن قبلكم محدثون، فإن يكن فى أمتى أحد، فإنه عمر، ب (٦٢: ٦)، وهذا يبين أنه على الرغم من أنه ليس هناك أنبياء بعد النبي عليه

الصلاة والسلام ، فإن الله سبحانه وتعالى يكلم من يصطفهم من عباده المسلمين ، وليس ذلك فقط لأنه الحكيم كما أنه السميع البصير ، ولكن لأن الاقتناع الحق بأن الله موجود يُغرس في القلب . بكلامه ، وبمثل هؤلاء الذين يصطفهم الله يستقر الإيمان القوى الخالد . وهؤلاء القوم هم يجددو الإيمان في الناس ، وقد جاء في حديث أنهم يبعثون في أول كل قرن . ويبعث الله مصلحاً على رأس كل قرن يجدد على الأمة أمر دينها ، (١ : ٣٦ : د)

ملحق الفصل الأول

مختصر تعاليم الإسلام

إله واحد وإنسانية واحدة .

الاعتقاد بوجود الله أساس الإسلام ، وهاك ثلاثة أدلة مختلفة تثبت وجوده :

١ — إن الشواهد المستمدة من العالم المادى توجب وجود خالق للعالم ومسيطر عليه ، وتتركز هذه الشواهد فى القرآن حول كلمة « رب » ، وهى أول صفة من صفات الله نبه الوحي إليها ، وبها يتبدى القرآن ، « اقرأ باسم ربك » ، وتبدأ كل سورة فى القرآن بالبسملة « بسم الله الرحمن الرحيم » ،

وكلمة رب تترجم عادة بكلمة « لورد . Lord » ، للاختصار ، ومعناها كفالة الشيء وتعهد به فى تدرجه حتى يبلغ هدفه من الكمال . وعلى ذلك فكل ما يخلق يكون له طابع خلق السماء فى خاصية تدرجه من الصغر إلى الكبير حتى يبلغ التمام ، فالنشوء والارتقاء الذى ثبت أنه حجر عثرة فى طريق الديانات الأخرى جعل فى الإسلام أساس الاعتقاد فى الله واستعمل كبرهان على الغرض والحكمة من الخلق ، فقانون التماثل الذى يسيطر على العالم رغمًا

عن التنوع المائل، ووجود التحكم الصارم في الطبيعة من أصغر ذرة إلى أعظم جرم، والشواهد المائلة الأخرى، لتذكر في كل صفحة من صفحات الكتاب الكريم . « الذي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم أرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير، » والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الحكيم، » والشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان . »

٢ — والنوع الثاني من الشواهد طبقاً لما جاء في القرآن يتعلق بالنفس البشرية التي يغرس فيها الشعور بوجود الله . فهناك هاتف يهيج في نفس الإنسان دواما : أم خلقوا من غير شيء ؟ أم هم الخالقون ؟ أم خلقوا السموات والأرض ؟ ألسنت بربكم ؟ وهكذا يظهر الشعور بالله كجزء من الطبيعة البشرية ، ويذكر هذا الشعور في بعض الآجايين في عبارة تدل على قرب الروح الإنسانية من روح الله قربا لا يتصور : « ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » ، « ونحن أقرب إليه منكم ، وهذا يدل على أن الشعور بوجود الله في نفس البشر أوضح من الشعور بوجودهم ، وهذا الشعور يختلف بلا شك باختلاف الطبائع فيتبع شفاقة النفوس وظلماتها ويمكن تدعيم هذا البرهان بتوضيح أن هناك شيئا أكثر من مجرد الشعور بوجود الله ، فروح الله قد نفخت في الإنسان « فإذا

سويته ونفخت فيه من روحي ، فروح الإنسان تحن لله تبعاً لذلك فقبحها غريزة عبادة الله والالتجاء إليه لطلب عونهِ ، وإياك نعبد وإياك نستعين ، فالتناس حتى المشرك منهم يلجأون إلى الله في المحنة والشدة . . وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائماً فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضره منه كذلك زين للسرفين ما كانوا يعملون . . هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين ، ويفرس في الإنسان كذلك ثقة بالله ترشده في الظلمات والشدائد ، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم ، وحب الله يدفع الإنسان لخدمة الإنسانية ، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون ، والثقة بالله هي النبع الذي لا يفشل في تقوية الإنسان في ظروف فشله ، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا

سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا ، وعلى الله فليتوكل المتوكلون ،
٣ - قدمت تجربة البشرية الروحية العليا الدليل الحق الواضح
على وجود الله ، فقد قدم الله نفسه للإنسان ، فالغاية والحكمة من
العالم لتدل على أنه من الواجب أن يكون هناك إله ،
ولاً تؤدي إلى الاعتقاد الجازم بأن الله موجود ، وليس في
الأنفس الإنسانية الكفاية لتؤدي إلى هذا الاعتقاد الجازم ،
ولا تكني كذلك لاعطاء الثقة بوجود الله ، إنما وحي السماء هو
الذي أدى إلى أعظم حقيقة للحياة وهي وجود الله ، وألقي نوراً
ساطعاً على صفاته ، وقاد الإنسان إلى الطريق الذي إذا سار فيه
أحس وجوده سبحانه وتعالى كحقيقة في حياته ، وأعانه على أن
يتصل به ، وقد غيرت حقيقة وجود الله من حياة الإنسان ،
ووهبته قوة روحية لا تقاوم مكنته من أن يؤثر في حياة
الآخرين كذلك، ويعتبر تقديم الله نفسه للإنسان في نظر الإسلام
تجربة البشرية العامة ؛ تجربة البشر في جميع الشعوب والممالك والعصور،
وإن هذه التجربة الروحية البشرية العامة لم تكن رفعت البشرية
من الحضيض إلى أعلى مراتب التقدم الخلقى والمادى كذلك .

إن الله لا يحدده مكان، ولا شئيه له «ليس كمثل شئ» ، ويرى كل
شئ ولا يراه الناس ، « لا تدركه الأبصار . وهو يدرك الأبصار ،
وهو أحد ، فلا يفكر المسلم في تثنية أو تثليث طبيعة الإله ، ولا

في تعدد الآلهة ، وإلهكم إله واحد ، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ،
« وقال الله لا تتخذوا إلهاً اثنين إنما هو إله واحد ، فإياي فارهبون ،
« يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق ،
إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكنته ألقاها إلى مريم وروح
منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة ، انتهوا خيراً لكم ، إنما الله
إله واحد سبحانه أن يكون له ولد ، له ما في السموات وما في
الأرض وكنى بالله وكيلاً ، وما كان الله أباً أحد وما كان له من
ولد ، لم يلد ولم يولد ، تكاد السموات يتفطرن منه وتشق الأرض
وتختر الجبال هداً ، أن دعوا للرحمن ولداً ، وما ينبغي للرحمن أن
يتخذ ولداً ، إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن
عبداً ، ولا يسجد إلا له وحده ، أو لم يروا إلى ما خلق الله من
شيء يتفشيوا ظلاله عن اليمن والشمال سبحداً لله وهم داخرون ،
والله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم
لا يستكبرون ، ويتوجه إليه وحده بالصلاة « إياك نعبد وإياك
نستعين ، « قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً ، والطاعة العبياء
للأولياء ورؤساء الدين محرمة « اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً
من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً ،
لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ، والله خالق كل شيء . « قل الله
خالق كل شيء . وهو الواحد القهار ، وهو رب كل شيء . « الحمد لله
رب العالمين ، والمسيطر على كل شيء . « وكان الله على كل شيء مقبلاً .

وهو رحيم ودود ، واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحيم ودود ، ورحمته تتسع لكل شيء « ربنا وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً ، وينبغى ألا يقنط أشد الناس إسرافاً من رحمته » ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون ، « يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم ، وهو يعلم الغيب ، فيعرف ما يظهر الإنسان وما يطن وكذلك ما هو فى العقل الباطن » وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى « وهو قادر فى كل مكان » ألم تر أن الله يعلم ما فى السموات وما فى الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ، وهو أقرب إلى الإنسان من نفسه .

وخلق الله الإنسان فى أحسن تكوين وجعله إماماً فى الأرض « وإذ قال ربك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنى أعلم ما لا تعلمون ، « لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقويم » وقد سخر كل شيء للإنسان ، كما سخر له قوى الطبيعة : « الله الذى خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل

والنهار ، وقد خلق الإنسان طاهراً ، فما ولد آدم ، ولكنه يحمل الخطايا بأفعله .

الثقة في وحي السماء هي أساس جميع الديانات ، فما عرف الإنسان الله وما اتصلت روحه بروحه سبحانه إلا عن طريق الوحي . وقد أظهر الله نفسه للإنسان بإرسال عباده الذين اصطفاهم في كل أمة إلى الناس ، ولكل أمة رسول ، « إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ، وللوحى ثلاث صور ، وأعلى مراتبه الاتصال بروح القدس وهذا وقف على الأنبياء ، وأدنى مراتبه التماع فكرة في الذهن أو حلم أو إلهام وقد يوحى إلى النساء كما يوحى إلى الرجال ، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا ، فيوحى بإذنه ما يشاء . إنه على حكيم ، « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزنى إنا إن أردناه إليك وجاعلوه من المرسلين ، « « وإذا أوحيت إلى الخواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون ، ولم يبعث الله إلى الناس إلا بشراً ، فالبشر وحده هو الذي يكون قدوة للناس « قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ، « وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ، وما جعلناهم جسداً لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ، « .

الناس جميعاً أمة واحدة ، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغياً بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ، ولا يوثر في رفعتهم أو انحطاطهم تباين قبائلهم أو اختلاف ألوانهم وألسنتهم ، وإن أفضل الناس أحسنهم معرفة لحقوق غيره ، وإن الله رب العالمين قد منحهم كل شيء ، لا يحتاجون إليه من قوت لا جنسادهم فقط بل وما يحتاجون إليه لتقديمهم الروحي ، ولذلك فهو يبعث المبشرين والمنذرين إلى جميع الأمم ، ولكل قوم هاد ، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ، وقد ذكر القرآن الكريم أنبياء لم يذكروا في الكتاب المقدس ، وإلى عاد أخاهم هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ، وإلى ثمود أخاهم صالحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربكم . . . ، وتكلم عن نبي حبشى ، وإذا قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ، وتحدث عن نبي عاشر عند ملتقى النيل ، وإذا قال موسى لفته لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضى حقبا ، وذكر القرآن أن هناك أنبياء لم يذكروا بالاسم ، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا

عليك ومنهم من لم نقصص عليك ، والمسلم من يعتقد في جميع الرسل « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون » ، « لا نفرق بين أحد من رسله »

وكان بعث رسول إلى كل أمة الخطوة الأولى ، ثم بُعث رسول عالمي ، رسول واحد للناس كافة ، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً ، « تبارك الذين أنزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيراً » ، « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ، « وما هو إلا ذكر للعالمين » ، لقد حل الرسول العالمي مكان الرسول المحلي وكان الغرض الأكبر الذي يهدف إليه الوحي هو فكرة توحيد الجنس البشري ، وعلى ذلك فالصورة الإنسانية للوحي ليست جعل العمل الصالح هدف الإنسانية فقط ، « وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفى الرقاب » ، بل وتوحيد البشرية وليس في الاستطاعة بلوغ ذلك بأية وسيلة أخرى .

وعلى ذلك فالإسلام يهدف إلى رفع الجنس البشري حتى يتسنى الذروة ولذلك يعتبر الدين القيم « اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً » ، فهو يلقى ضوءاً كاملاً على أركان الدين ووجود الله ، وصفاته وطبيعة الوحي ، وجزاء الخير والشر ، والبعث بعد الموت لذلك يعتبر دين العالم الناهى . ويجب

عدم الخلط بين انقطاع النبوة وانقطاع الوحي ، فالإنجاء لغير الأنبياء حقيقة ثابتة ، فباب الوحي مفتوح دوماً ، بينا النبوة التي أتمت رسالتها قد انتهت ، ويعبر القرآن عن ذلك بالبشرى « الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » ويعبر عنه الحديث بالمبشرات ، وفي حديث آخر قيل عنه إنه جزء من النبوة ، وبين حديث واضح استمرار الوحي « لقد كان فيمن قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر » ومن يخاطبه الله يقال له في الاصطلاح الإسلامي محدث ، والمحدث مصلح يهتبه الله لدفع الأخطاء ، وإضفاء أنوار جديدة على الحقائق الدينية العظمى ، وقد ورد أن مثل هذا المصلح يظهر بين المسلمين في أول كل قرن. وليس الدين أداء طقوس دينية صعبة ، ولكن الدين أن تحيا حياة طيبة ، تنظر خلالها إلى حقوق الآخرين نظرة اعتبار ، إن الخير ينبع من القلب الطيب ، ومن ثم فإن الحاجة إلى الإيمان هي التي تسيطر على القلب والمؤمن من لا يدخر وسعاً في تحمل الخير حتى مع عابر السبيل ، فإن إقرار السلام في الطريق بعض الإيمان ، والشخص الذي لا يحب لغيره ما يحب لنفسه لا إيمان له . وليكون الإنسان مسلماً حقاً ، يجب أن يعيش مع الآخرين في سلام ووثاق ، لا يضرهم ولا يؤذيهم « فالمسلم من سلم الناس من يده ولسانه » ، فإن إيذاء الآخرين والإضرار بهم ولو باللسان نوع من الكفر .

الفصل الثاني

المشكلة الاقتصادية

لم يكتفِ الإسلام بوضع أساس ثابت الدعام لنظام السلام العالمى بأن خلق ثقة عظمى فى الله، وبأن جعل الشعور به سبحانه يتغلغل فى قلب البشر بأن قرب بين العناصر البشرية المتنافرة وألف بين الشعوب والأجناس فأصبحوا بنعمته جنساً بشرياً واحداً وشعباً إنسانياً موحداً ، بل فصل الإسلام التفاصيل الضرورية لذلك النظام ، وبين السبل التى تؤدى إلى نظام اجتماعى صحى ، وإلى تنسيق سياسى منطقى ، وهما أهم ما تحتاج إليه الحضارة الإنسانية الثابتة .

وتحتل المشكلة الاقتصادية من النظام الاجتماعى مكان الصدارة لأنها المسألة الخطيرة التى تشغل أذهان الجميع ، وقد هملت حضارة الغرب المادية حالة من اضطراب العلاقات الدولية فى يد ، بينهما حملت فى اليد الأخرى حالة الحرب بين الطبقات فى كل شعب ، وعلاوة على كل العيوب الأساسية لهذا النظام ، فإننا نرى أن النظام الاجتماعى الاقتصادى لدول الغرب قد انتهى إلى طرفى نقيض بسبب عجزه عن سد حاجات الأوضاع الجديدة . فهو إما حرب

رأس المال ضد العمل أى حرب البرجوازيين (الطبقة المتوسطة) ضد الدهماء ، أو حرب العمل ضد رأس المال — أى قتال الدهماء للبرجوازيين . وستستمر هذه الحرب ناشئة فى جميع دول الغرب بعد أن تنتهى حرب السيف ، سيصبح العالم عندئذ فى سلام ظاهرى ، إذ أن من الجلى أن تيار الحرب سيختفى على السطح فقط ، بينما يعمل التيار الخفى عمله فى حياة الشعوب . إن السيف مشحود ما فى ذلك ريب ، فالبغى وظلم الإنسان للإنسان مدخران للحرب بين الطبقات وحرب الفناء . انقسم الغرب من جراء الحرب فى سبيل السيادة الاجتماعية إلى معسكرين ، فيتنا نرى اليد العليا لدول الغرب الرأسمالية حيث العمل ضخمة الطغيان فى جانب ، فإتنا نرى روسيا تقف فى الجانب الآخر ، حيث أخذ الدهماء يثارون من البرجوازيين فى ثورة وغضب . ولن يقف الأمر عند هذا الحد فإن انتصار العمال فى دولة يحى الأمل فى إمكان إحراز انتصارات مماثلة فى الدول الأخرى ، وبعد أن تكون الحرب بين شعب وشعب فإنها تتسع وتتطور إلى حرب عالمية ، وما هو السوفيت قد تأهب لشن الحرب على دول أوروبا جمعاء ، ومع أن ضرورات الحرب المستمرة الآن قد خلقت اتحادات جديدة فأصبحت روسيا خليفة لكل من إنجلترا وأميركا ، فإن حرب الطبقات المنتظر اندلاعها عقب إقرار السلام ستبقى بحلفاء اليوم أنفسهم إلى معسكرين مضادين . فيقف الإنجليز والأمريكان الحلفاء الحقيقيون فى جانب

وتقف في الجانب الآخر روسيا وهي التي تعتبر أساساً جديداً بين أسس السلام في العالم . ولن يمنع حدوث هذا إلا تطورات في المثل الاقتصادية لهذه الدول ، وعلى ذلك فلن يكون هناك سلام دائم مادامت المشكلة الاقتصادية لم تحل بعد . ومن المحتمل أن تستعد هذه القوى لحرب أخرى وهي حول مائدة السلام . وإذا ما أردنا أن نوقف هذه الحروب إلى الأبد وجب علينا أن نتلمس الوسائل وطرق الإصلاح بين هذه الطبقات المتحاربة في العالم أجمع ، وما المسيحية كدين - ولا المدنية المادية التي أنجبها المسيحية - بمستطاعة أن تقدم مثل هذا الإصلاح المرجو . إذ أن اقتراحات السلام في هذه الحالة أيضاً في يد الإسلام مرة أخرى . لأن النظام الاقتصادي الذي جاء به الإسلام وحده هو الذي يوفق بين رأس المال والعمل ، والذي يقدم الإصلاح المنشود ، فيسود السلام الحقيقي الأرض قاطبة . وقد كتب كثير من كتاب الغرب أن الإسلام يوائم بين المثل العليا الاقتصادية التي يسبها تتطاحن أوروبا ، فقال جيب في كتابه (حينما يكون الإسلام) Whither Islam « ما زال الإسلام يحفظ التوازن بين الاتجاهين المتناهين المتقابلين في دينا الغرب - فهو يساوي ويوائم بين الاشتراكية القومية الأوروبية وشيوعية روسيا ، فلم يهو بالجانب الاقتصادي من الحياة إلى ذلك النطاق الضيق الذي أصبح من مميزات أوروبا في الوقت الحالي والذي هو اليوم من مميزات روسيا أيضاً .. »

وقرر الأستاذ ماسينيون .

« إن لدى الإسلام من الكفاية ما يجعله يتشدد في تحقيق فكرة المساواة وذلك بفرض زكاة يدفعها كل فرد لبيت المال . وهو يناهض عمليات المبادلات التي لاضابط لها ، وحبس الثروات كما يناهض الديون الربوية والضرائب غير المباشرة التي تفرض على الحاجات الأولية الضرورية ، ويقف في نفس الوقت إلى جانب حقوق الوالد والزوج ويشجع الملكية الفردية ورأس المال التجاري ، وبذا يحل الإسلام مرة أخرى مكاناً وسطاً بين نظريات الرأسمالية البرجوازية ونظريات البلشفية الشيوعية ، (صفحة ٢٧٨ - ٢٧٩) وعلى ذلك فالإسلام هو بمثابة خالق السلام بين النظم الاقتصادية المتنازعة في دول الغرب المختلفة . فلنظامه الاجتماعي خصائص لا نجد لها في غيره ، فهو لا يدع العوامل الاقتصادية تشغل ذهن البشرى بحيث تنسيه القيمة العالية للحياة لأن من أول ما يتلقاه المسلم من الدروس هو أن واجب الله مقدم على كل واجب سواه وأن عليه أن يترك العمل الذي يباشره مهما عظم إذا ما دعاه المؤذن للسجود لبارئته . وهذا النداء لا يجلجل في البكور فقط ولا في العشي عند ما يأوى الإنسان إلى فراشه ، بل يتردد أثناء انهماك الإنسان في عمله اليومي ، وإن المسلم ليشعر حقاً بحقيقة وجود الله حينما يلي هذا النداء ، ولله ليعلم أن عليه أن يركز كل انتباهه في عمله ليكسب عيشه ولكنه يعلم في نفس الوقت

أن الإنسان لا يعيش بالخير فقط ، وأن للحياة قيمة أعلى تتداعى أمامها كل قيمة مادية . وما لم تعلم هذه الحقيقة فستجلب المنافسة الاقتصادية بين الأفراد والشعوب الويل والدمار بدل الهدوء وراحة البال . نسيت الشعوب المتحضرة في تسابقها من أجل المنافع الاقتصادية هذا الدرس ، ولذا فإن كلا منها يسعى لتدمير الآخر والقضاء عليه .

إن النظام الإسلامي - ثانياً - هو عبارة عن مشيئة السماء ، فله لذلك الاستقرار الذي لا تنسأى إليه النظم التي من وضع الإنسان . إن كل نظام اجتماعي في العالم يستند إلى قوة دينوية لإنفاذه في حين أن النظام الاجتماعي الإسلامي يقوم دون أن يظاھر حكام أو حكومات ، فالشيوعية لم تقم في روسيا بسبب مطابقتها لعقيدة الشعب بل بقوة السوفييت الجبرية ، وكذلك قامت الفاشية ودامت دولتها ما دامت هناك قوة دينوية تظاهرها ، وظلت الرأسمالية في أوروبا صموماً منها سكة بسبب مواردها المالية الهائلة ومظاهرة الحكومات الديمقراطية لها ، فالقوة الحقيقية فيها لا توجد في أيدي عامة الشعب ولكن في أيدي أولئك الرأسماليين الكبار سواء أكانوا يهوداً أو غير يهود ، وعلى النقيض من ذلك نظام الإسلام الاجتماعي الذي يستند إلى الدين ، فإنه يخضع للعقل لا للسلاح ولا للقوة السياسية ، فالمسلمون في جميع أرجاء العالم الحالكون منهم والمحكومون يخضعون لقوانين اجتماعية واحدة . وذلك لأن نظام الإسلام

الاجتماعى قد تغلغل فى عقول الناس وأضحى لا يحتاج إلى قوة دنيوية تشد من أزره وتفرضه على الناس فرضاً .

وثالثاً - أثبت النظام الاجتماعى الإسلامى أنه النظام العالمى طوال القرون الثلاثة عشر التى عاشها ، فالمثل الاجتماعية للشعوب الإسلامية العديدة من الشرق البعيد إلى أقصى الغرب بجميع اختلافات أجناسها وألوانها وأغاتها هى نفسها فى جميع العالم . والاعجب من ذلك أنه بينما حدثت تطورات عديدة فى المثل الاقتصادية للشعوب الأخرى خلال المائة سنة المنصرمة بقى النظام الاجتماعى بلا تغيير على الرغم مما أصاب ثروات الشعوب الإسلامية فى العالم من التغيير ، وهذا يبين فى جلاء أن لهذا النظام قوة فطرية تجعله لا يتأثر بجميع التقلبات التى تصيب ثروات الشعوب التى تدين به . فهو ليس النظام العالمى فقط ، بل هو النظام العالمى الوحيد الثابت .

والخاصة الرابعة لنظام الإسلام الاجتماعى هو أنه يهدف إلى حفظ المساواة كلها كانت هذه المساواة فى حين الإمكان ، فهو يساوى بين جميع أفراد الدولة ، يرفع الأدنى إلى المستوى الأعلى . ويعمل على إغناء الفقراء ، وهو فى هذه الناحية يتعارض والبلشفية التى تسعى للمساواة بإفقار الأغنياء وخفض الأعلى إلى الأدنى .

وإن نظرة عابرة إلى الوحي القرآنى فى الفترة الأولى من بعث النبي الكريم توضح كل شيء ، فالإسلام لم يأت لرفع الظلم ومد يد العون للفقراء بل جاء لرفع الفقراء إلى مستوى أعلى حيث يمكنهم

أن يتنفسوا كما يتنفس أقرانهم من يملكون الثروات ، ولتحقيق هذه الغاية ثبتت في عقول الأغنياء والفقراء على السواء أن امتلاك قناطر الذهب والفضة لا يرفع من شأن الإنسان كما لا يحط الفقر من قيمته ، ولا وزن لهذه التغيرات التي تطرأ على الثروة عند الله وينبغي ألا يكون لها أهمية عند أولئك الذين يؤمنون به ، وهاك بعض الآيات التي تبين ذلك .

« فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربني أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربني أهانن ،

« ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون ، وليبوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكئون ، وزخرفاً وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للبتقين ، »

ولذا فإن أول ما يعمل به الإسلام إذ يأتي بنظام اجتماعي جديد هو أن يصور جمع المال للعقل البشري في صورته الحقيقية ، إنه شيء لا يهمل « ربنا آتأ في الدنيا حسنة ، كما أنه غير محرم » قل من حرّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ، .

وقرّر أن المال ما هو إلا وسيلة للعيش ، فينبغي ألا يوضع في أيدي السفهاء « ولا توتوا السفهاء أموالكم ، التي جعل الله لكم قياماً ، وارزقوهم فيها ، ولكنه نبه في نفس الوقت إلى أن المال

وسيلة لا غاية ، فللحياة قيم أعلى من الثروة ، لا يجب أن تفقد في سبيل جمعها ، ورخصة ربك خير مما يجمعون . يجب ألا يشغل جمع المال القلوب ، بل يجب أن تكون القلوب معدة لله وحده .

إن في النظام الاجتماعي الإلهي الموحى به إلى الناس اعتباراً آخر في غاية من الأهمية ، وهو أن هناك تبايناً في الطبيعة . ففيها فروق واختلافات على الرغم من الاتساق المعروفة به ؛ فإما من رجلين متشابهين ، وما عقلهما يتساويين ، وما قدرتهما على العمل بوحدة ، وما فرصتهما له بمتكافئة ؛ لبعض الناس عقول تمتاز عن عقول سواهم ، ولبعضهم قدرة فائقة على العمل ، بينما وجد البعض الآخر في بيئة تساعد على أن يشمر عمله أطيب الثمر ، فهذه الفروق لا يمكن أن تُمحى ، ويجب أن تقبل كأحدى حقائق الحياة .

« نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات . »

« والله فضَّل بعضهم على بعض في الرزق . »

لا يمكن محو هذه الفروق بأى وسيلة من الوسائل وحتى بلشفية روسيا لم تستطع أن تعمل شيئاً حياها ، فستالين والفلاح الحقيير أو العامل الذى يعمل في منجم لا يتساويان ، ولا يمكن أن تسير الدنيا سيرها إذا لم يكن لبعض الناس السيطرة على البعض الآخر ، ولو لم توجد هذه الفروق لما كانت الحكومات .

ولا النظام، ولسار كل شيء إلى القوضى والاضطراب. إن التفاوت في العقول وفي القدرة على العمل معترف به في ذلك النظام الاجتماعي الذي يقوم على الغرض القائل بوجوب المساواة التامة؛ وقد تستطيع بعض الحكومات أن تقسم الثروة بالتساوي، ولكن بنزع ثروات الأغنياء وإيقاع الظلم بهم، كما تظلم بعض الحكومات الفقراء والمساكين. وهذا ليس حلاً على الإطلاق. ويهدف النظام الاجتماعي الإسلامي إلى التقسيم العادل الصحيح للثروات، فهو يفرض نظاماً فريداً لهذه الغاية. ومع أن تحطيم الرأسمالية أو بمعنى آخر انتزاع ثروات الأغنياء وضربها إلى أموال الحكومات يتم باسم المجموع، إلا أنه إجراء على جانب عظيم من الحيف، يتنافى مع روح الإسلام الذي فرض فرضاً إجبارياً للإحسان، وهو ليس إجبارياً بمعنى أن هناك قوة تقوم على جبايته، ولكنه إجبار أدبي، فتطورت عقلية البشر، فبعد أن كان ما يكسبه الإنسان يعتبر ثمرة عمله ولا يمكن أن يحرم هذه الثمرة. فإنه بعد أن أتفق ما يحتاج إليه من كسبه أدخر مبالغ معينة واعتبرها رأس ماله، ففرضت على ما كسبه وأدخره حصة ثانية يدفعها للدولة لمعاونة إخوانه الذين يقلون عنه مالا، فكانت هذه الحصة عوناً للفقراء من غير أن تفقر الأغنياء، وهذه شريعة السهام فليسجد الإنسان لإرادة الله.

ويضرب جمع المال عادة حمل بعض الأوزار، لأنه يفرس في

القلب حب المال والشغف به . ويمكن تطهير هذه الأدران بدفع جزء من أربعين من رأس المال في كل عام لعون الفقراء ، وهذه هي الزكاة ، أى عملية التزكية والتطهير .

فإذا ما كان هناك حكومة إسلامية ، كان من واجبها جمع هذه الحصص من رؤوس الأموال لتوزيعها على الفقراء والمعوزين ، وإذا لم يكن هناك حكومة إسلامية وجب تنظيم هيئة إسلامية تقوم بجمع الزكاة وتوزيعها على المحتاجين ، وإن مجرد اعتقاد الإنسان أن جمع المال عمل غير نقي ، وأن تطهيره لا يكون إلا بدفع $\frac{2}{3}$ % منه لمعامل فعال في أداء هذه الفريضة . وهذه هي الطريقة الفريدة المثلى التي كان الإسلام يوزع بها الثروات المكتسبة . ولم يحاول أى نظام آخر قائم في العالم مثل هذه المحاولة .

ولا شك في أن مسألة القوة السياسية المتفرعة من مشكلة توزيع الثروات من أكبر المشاكل التي تواجهها البشرية ، فنظام الرأسمالية الذي يعتبر حجر الزاوية في حضارة الغرب المادية أدى إلى تركيز الثروات في أيدي أقل فأقل ، وزاد من فقر المجموع ، وأصبحت القوة السياسية تسير في ركاب الثروة ، كما أصبح السياسيون يقرون السلام أو يعلنون الحرب نزولا على أوامر رأس المال ، ودفع جشع الرأسمالين - وهم قادة القوة السياسية الحقيقيون - بشعوب كثيرة إلى هاوية العبودية ، وأصبح السلب المنهزم المستتر تحت ألفاظ مختلفة رنانة ، كالاستعمار ، والاحتلال ،

والوصاية ، والمجال الحيوى ، ونحو ذلك حقاً مشروعاً ؛ والقوة الحقيقية فى دولة ما هم الرأسماليون العظام ، مستترين فى ثياب الوطنية ، وهم يساعدون الرأسمالية بقروضهم الهائلة ، ويدفعون تكاليف الحروب ضد الشعوب الأخرى ، وقد عالج الإسلام هذا بتحريم الربا ، وستكلم عن ذلك فى حينه .

ظهرت حركة مقاومة الرأسمالية فى منتصف القرن التاسع عشر ، أى منذ مائة سنة على الأكثر ، وظهرت هذه الحركة باسم الاشتراكية ، ثم تطورت تدريجاً إلى ما يعرف اليوم بالبلشفية ، وقد استولت على روسيا فى قبضتها بنفس القوة التى لا تزال الرأسمالية تقبض بها على الدول الأوربية الأخرى ، ولم تلق هذه الدعوة خارج روسيا إلا نجاحاً ضئيلاً ، ولذا تقوم روسيا لها بدعاية هائلة . والمستقبل وحده هو الذى سيقدر إذا ما كانت البلشفية ستعيش فى روسيا نفسها أولاً . إلا أن هناك أمراً واحداً يصدم النفس بغرابته ، وهو أن البلشفية التى جاءت لتحرير الناس ، لها من القيود ما للرأسمالية ، فقد تحى الاستبداد القيصرى للاستبداد السوفيتى .

وما يزال السؤال المائل أمامنا هو : هل حلت البلشفية المعضلة الكبرى لتوزيع الثروة بملكيته للصناعات حلاً نهائياً ؟ فإذا قلنا إن مشروع السنوات الخمس قد زاد الإنتاج فى روسيا إلى حد لا يمكن تصوره ، وعلى هذا فإن حالة ملكية الصناعات هى الحل

للمعضلة ، كنا جد متسرعين في إصدار حكمنا ، إذ ما يدرينا أن هؤلاء الرجال الموكول إليهم تنفيذ المشروع ، ورجال الدولة ، لا يتحولون في الغد القريب إلى طغاة مستبدين كطغاة الرأسمالية ، فالنفس البشرية تميل بطبيعتها إلى هذه الاتجاهات الاستبدادية ، في حين أن النظام البلشفي لا يحمل في طياته أى علاج رادع لهم . وهناك ما هو أجل من ذلك ، فالبلشفية التي جاءت لنصرة العامل تتكرر لأبسط قواعدها بحرمان العامل من جنى ثمار عمله .

وإن النظام الجامع لتوزيع الرزاق بالتساوى على الجميع ، الحامل كالجسد ، والغني كالذكي ، سيساعد ولا شك على إيجاد جو لن يلبث أن يصبح غير محتمل ، لما تقتضيه المباشرة للطبيعة وقوانين الطبيعة المعترف بها . ولا يمكن معرفة مساوئها في يوم ، فقد مرّت قرون لكشف عيوب الرأسمالية ، وإذا فإن مساوئ البلشفية لن تنكشف إلا بعد مضي وقت طويل .

لم يكن للإسلام فضل حل مشكلة المال فقط ، بل له كذلك فضل نشر المشاعر النبيلة ، وبناء الأخلاق الفاضلة ، التي عليها وحدها يمكن أن تقام أسس مدنية خالدة للجلس البشرية كافة . فقوانين البلشفية الصارمة التي لا تعنى إلا بالجسد ، قمتها بما يكفيه للعيش ، هي التي ستقتل مشاعر الرحمة والحب ، تلك الصفات السامية التي لا تجعل للحياة قيمة فقط ، بل تحول دون انحطاط البشرية إلى دركات البربرية المنحطة . وقد ذلل الإسلام كلا العقبتين

بالزكاة ، نظامه المفروض للبر - وليست الزكاة فقط عاملاً من عوامل المساواة ، ولكنها أيضاً وسيلة من وسائل نشر العواطف الإنسانية السامية ، عواطف الحب والرحمة والمودة . التي تسعى صرامة قوانين الحكومات على نزعها من نفس الإنسان .

وهكذا سرى المال في جسم السيادة الإسلامية مزيان الدم في شرايين الجسم الحي ، فإن الحصص الثابتة من أموال الأغنياء تحولت إلى القلب وتفرعت منه إلى كافة أجزاء الجسم السياسي ، وهو في حاجة ماسة إليها . ففريضة الزكاة لا تغني فقط عن إيجاد التقسيم الصحيح للثروة ، ولكنها تعمل كذلك على رفع شأن الشعب بأكمله .

ويجب أن يرسخ في الذهن أن الزكاة ليست مجرد إحسان إجباري ، لأنها نظام حكومي أو نظام أهلي في عدم وجود حكومة إسلامية . وليس الفرد حراً في محاسبة نفسه وإخراج الزكاة وإنفاقها حسب هواه ، إذ يجب أن تجمع الحكومة أو الهيئة الأهلية الزكاة ثم توزعها بعد ذلك على الجميع .

وليس مانع الزكاة مطالباً بأن يعطى نصيباً من ماله للمستحقين كصدقة ، ولكنه مطالب بأن يتبرع بنفس الحصة ، فإذا ما جمعت حصص الزكاة وجب إنفاقها في رفع مستوى الجميع .

ويسهبون في القول أحياناً بأن ملكية الدولة للصناعات

والممتلكات وهى الحالة المقابلة للزكاة أو لنظام العشور فى النظام الاجتماعى الإسلامى ، هى خير نظام اقتصادى للعالم . وأول سؤال يتبادر إلى الذهن هو : هل زادت هذه الملكية من ثروة الدولة ؟

كلما كد الإنسان واستخدم مواهبه وذكاءه فى عمله ، ازداد غنى وسيطرة على موارد الطبيعة أو الثروة بمعنى آخر . إلا أن امتلاك الدولة للصناعات والممتلكات يمحو جميع المشروعات الخاصة ، بقتل كل منافسة وخنق كل حافز للعمل الشاق الذى يحتاج إلى ذكاء . ويؤدى أخيراً إلى التراخي وعدم الاكتراث ، فلا ينتج غير منتجات رديئة الصناعة . ثم يهوى بالشعوب التى تطبق نظامه إلى هاوية الفقر .

وقد يكون الشعور الوطنى — الرغبة فى أن يعيش الإنسان فى وطن حر مستقل ذى سيادة — حافزاً إلى حذما ، غير أنه لا يكون كذلك أيضاً إلا بوجود التنافس فى المضمار الوطنى .

وقد يقوى هذا الحافز كثيراً فى أوقات الحروب ، عندما تخشى الدولة أن تكتسحها دولة تفوقها مراساً وبأساً ، كما حدث فى روسيا . إلا أن اختفاء المشروعات الشخصية والملكية الخاصة فى أيام السلام يساعد كثيراً على التكاسل والتراخي . وهى حقيقة واضحة لا سبيل إلى إنكارها ، فطن الشيوعيون لها ، فاضطروا إلى أن يعدلوا من أوضاعها الأولى وأن يشجعوا المنافسة بكل وسيلة .

ويشكون للملكية الممتلكات التي هي نتيجة طبيعية للملكية
العمل نتائج أسوأ من النتائج التي أتت بها الرأسمالية . وإن مساوىء
الرأسمالية لتعدد وتكثر عندها ما يقلص وينقص عدد الرأسماليين ،
وكما نقص عدد الرأسماليين ازدادت المساوىء التي تأتي في
ركاب الرأسمالية .

وعندما يصبح في الميدان رأسمالي واحد ، وليكن حكومة أو
فرداً ، فإن مساوىء الرأسمالية تبدو عندئذ في هيئتها البشعة . وليس
هذا فقط ، فالفرد الواحد كالرأسمالي الوحيد في دولة ما ، يكون
محتملاً كمالك للممتلكات والمصانع أكثر من الحكومة إذا ما قورن
بينهما ، فإن من السهل أن يوجه إليه النقد فيصلح من أمره تبعاً
لمصلحته . وليس الأمر كذلك مع الحكومة ، ففي استطاعتها أن
تتحقق (وغالباً ما تفعل) كل نقد تعتقد أنه ضد مصلحتها ، وإن
من المستطاع وقف كل ظلم في هذه الدنيا ، إلا أنه لا يمكن مطلقاً
وقف ظلم حكومة ما وعلى الأخص إذا ما كانت هذه الحكومة
هي الرأسمالي الوحيد في الدولة ، وإن القول بأن مثل هذه
الحكومة الرأسمالية تعمل لصالح المجموع قول لا أساس له ، كهذا
القول الذي يقول بأن الحكومة الإوتوقراطية تعمل لصالح من
هم تحت سلطانها فقط . فالحكومة في الواقع شر لا بد منه يكسر
من شره العناصر الخطرة في المجتمع ، وإن بطشها لشديد الآن وفي
كل حين . ولكننا تصبح من غير شك أشد بطشاً وبغياً إذا ما كانت

كل الموارد المالية المحروم منها الآخرون في قبضتها . فإذا ما قلب وضع الحكومة فأصبحت المالكه الوحيدة للبتلكات والصناعات وضع في يدها أخطر سلاح لبغى والطفيلان ، وعندئذ يكون ضررها أفظع من أضرار الحروب العالمية التي تواجهها الإنسانية اليوم .

ولا يتدخل النظام الإسلامى الاجتماعى فى شئون الملكية الخاصة للبتلكات والصناعات فلا يحرم الإنسان ثمار عمله بل يترك الميدان خراً أمام العمل الشاق والتجارب العقلية للتنافس . وهو يسعى إلى تحقيق التقسيم العادل للثروة بأن يفرض على الرأسماليين ومالكي الثروات أن ينزلوا عن حصة من ثرواتهم لصالح من هم دونهم مكانة في المجتمع . ويرى أيضاً إلى زيادة عدد الرأسماليين حتى يستعر التنافس بينهم جهد الطاقة فتعم الفائدة . وما الزكاة في الحقيقة إلا عوناً للفقراء على أن يبدأوا أعمالهم برأس مال صغير ثم يزدونه بذكائهم وجهودهم الشاقة المتواصلة ، وفضلاً عن الزكاة فإن هناك نظام التوريث الإسلامى ، وبه توزع الثروة على أكبر عدد ممكن ، فيزيد بذلك عدد صغار الرأسماليين ، وحتى بعد دفع الزكاة وهى $\frac{1}{5}$ من رأس المال كل عام ، فإن الرجل الذكى المجيد يترك عند موته ثروة لا تتسرب طبقاً لنظام الإسلام الاجتماعى إلى فرد واحد كما هو حادث فى معظم النظم التى تقول بتوريث البكر . فالإسلام يقدم بنظام التوريث إصلاحاً مضاعفاً ، فيجعل الاتى شريكه الذكر ، ويأمر بتقسيم الثروة بين جميع الوارثين على

أسس ديموقراطية ، فيحل بذلك كثير من صغار الرأسماليين محل رأسمالي كبير كلما مات مسلم ، والآية القرآنية التالية تبين هذا النظام « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، مما قل منه أو كثر نصيباً مفروضاً ، (٤ : ٧)

كان العرب قبل ظهور الإسلام يخضعون لتقاليد موروثة يقصدونها كل التقديس ، فكان لا يرث منهم إلا من يستطيع امتشاق الحسام ، أما من لا يستطيعون خوض غمار المعارك وملاقاة الأعداء فكانوا يحرمون الميراث حرماناً . وكان هذا التقليد حرياً أن يهر هؤلاء الناس الذين كان القتال بين قبائلهم شغلهم الشاغل ليل نهار وكانوا يعتبرون المرأة بعضاً من متاع الميت يلتفتل إليهم بالميراث بدون معارضة منها كما هو الحال في التشريع اليهودي .

ولكن عندما قام المؤمنون بالدفاع عن أنفسهم ضد عدوان الجزيرة ، كلها ظهر أن نظامهم في التوريث هذا غير عادل ، قتل تشريع جديد ساوى بين المقاتلين المجاهدين وبين البتamy والأرامل . وقبل المسلمون هذا النظام دون رية لاعتقادهم العظيم في الله . وقسم النظام الجديد الوارثين إلى طبقتين : الأولى طبقة الأولاد والآباء والأزواج ، والطبقة الثانية طبقة الإخوة والأخوات ،

وجميع من ذكروا في الطبقة الأولى هم الوارثون المباثرون .
 أما من ذكروا في الطبقة الثانية ، فلا يرثون إلا إذا لم يكن
 ثم أحد ، أو لم يكن ثم بعض أفراد الطبقة الأولى ؛ وقد
 تنفرع الطبقتان إلى طبقات . أخرى فيحل الأحماد وسلالتهم
 محل الأبناء ، ويحل الجدود محل الآباء ، ويحل الأعمام والعلماء
 والمخالات والأقارب محل الإخوان والأخوات .
 وهناك مظهر ثالث لنظام الإسلام الاجتماعي غير تقسيم الثروة
 تقسيماً عادلاً ، وهو علاقة الدائن بالمدين ، فبينما يطلب من المدين
 أن يكون أميناً في سداد الدين ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
 « خيركم أحسنكم قضاء » ، فإن على الدائن أن يكون في منتهى
 السباحة والرفق ، وأن يرعى حالة المدين أكثر مما يرعى قرضه .
 وهدف الإسلام وجوب معاونة كل معسر .
 فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم « وإن كان ذو
 عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون » .
 وكان النبي الكريم وهو دعامة الدولة الإلهامية التي اتسعت في
 آخر أيام حياته يطبق هذه النظرية أسمح تطبيق .
 قال صلى الله عليه وسلم : « ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في
 الدنيا والآخرة ؛ اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ،
 فإنما من مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا . ومن ترك ديناً
 أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه (٦٦ - ب) .

وكان على الحكومة أن تدفع كل دين ثابت بعقد صحيح عجز
المدن عن سداذه ، ولذا حرم النظام الإسلامى الاجتماعى الربا ،
فتحريم الربا كان دائماً يقابله فى القرآن الشريف تشرىف الإحسان
لأنه أساس الشفقة الإنسانية ، بينما يقتل الربا كل مشاعر الشفقة
فى الإنسان .

ومثل المرابى مثل من صرعه مس من الشيطان فلا يستطيع
قياماً ، وهو فى الواقع لا يتردد فى تجريد المدن إذا كان فى ذلك
إضافة ملهم إلى ملايينه ، فأنايته انفاقه تجرده من جميع مشاعر
الرحمة وتجعل القسوة تتمكن من قلبه ، والإسلام على عكس هذا
كلية .

وفضلاً عن ذلك فإن الربا يودى إلى الكسل ، فالمرابى بدلاً
من أن يعمل عملاً مجدياً أو يقوم بعمل يدوى شاق يصبح
كالطفل يعيش من كد غيره .

ويقف الإسلام دائماً فى صف العمل فى المعركة المستمرة .
بينه وبين رأس المال ، وهو بتحريمه الربا يحاول أن يحفظ التوازن
بينهما دون أن يسمح لرأس المال أن يستبد بالعمل . وقد شرّف
الله العمل ، فجاء فى كتابه الكريم : أحل الله البيع وحرم الربا .
فبينما يستلزم البيع العمل والمهارة وارتفاع الروح المعنوية فى
الفرد ، فإن الربا يودى إلى الغباء والخداع والاستبداد ، وهدف
الإسلام مساعدة كل معوز إذ أن فى تخفيف عوزة قضاء على الربا

وقد أئذ الربا ، بحرب من الله ورسوله ، (٢ - ٢٧٩) وليس التحريم مقصوراً على ما يسمى فنيا بالربا بل يشمل التحريم كل أنواع الفوائد ارتفعت أو انخفضت ، أضيفت الفائدة أو لم تضاف إلى المبلغ الأصلي بعد مدد معينة . فالقوائد الربوية عند ما تتجمع تصبح حملاً ثقيلاً على الدائن .

وهذه حقيقة أثبتتها تاريخ الديون في كل دول العالم .

ويعترض بأن تحريم الفوائد يعوق سير الأعمال والصفقات التجارية كما يعوق تنفيذ المشروعات الأهلية الهامة ، ولنفرض جديلاً أنه يعوقهما حقاً ، فهو يعوض هذا أحسن تعويض إذ يمنع الحروب في العالم ، تلك الحروب التي لا تجلب للجنس البشرى غير الشقاء ، ولا يذكىها ويشعل أوارها غير القروض والديون الربوية . وتعالوا بنا نلتهمس الحقائق ، فإن التجارة سارت سيرها الطبيعي ، وانتشرت أوسع انتشار كما ازدهرت المشاريع الأهلية الهامة وعمت الحدود الشاسعة في دول صدر الإسلام إبان عصورها الأولى ، حتى أضحت هذه الدول في طليعة الدول العظمى المتسابقة في سباق المدنية العالمية .

وهذا التحريم لا يتلاءم حقاً مع ظروف العالم الجديد الذي جاءت به مدينة الغرب المادية . ولكن النظام الأمثل الذي وضعه الإسلام نصب عينيه نظام عملي نصح تطبيقه عملياً بقرون عدة في صدر الإسلام . فربح رهوس الأموال التي لا تسير الأعمال إلا

بها يختلف عن الديون العادية قليلاً ، فهو في الواقع حالة يشترك فيها العمل ورأس المال ، وهذه المشاركة غير محظورة ، فإن النظام الاجتماعي الإسلامي يقول إن رأس المال والعمل يجب أن يشتركا معاً في الربح وفي الخسارة ، فإن معنى دفع فائدة ثابتة هو أن رأس المال يربح دائماً حتى ولو كان العمل لا يؤدي إلا إلى الخسارة .

ويعترض أحياناً بأن اشتراك العمل ورأس المال في الغنم وفي الغرم غير عملي ، إذ يحتاج دائماً إلى مسك دفاتر ، بيد أن مسك الدفاتر ضرورة من ضرورات التجارة ، إذ الحسابات التجارية فضلاً عن ذلك يجب أن يعنى بها لتقدير الضرائب ودفعها . وإن جميع الشركات المساهمة التي تقوم بالتجارة على نطاق واسع تملك دفاتر ، وهذا النظام أنفع للصالح العام من نظام إضافة الفوائد إلى رأس المال ، ذلك النظام الذي يكثّر من ضرور الرأسمالية ، وهو عين الظلم للعمل ، والقروض التي تعقدها الحكومات أو الشركات لتنفيذ المشروعات الكبيرة ، كمد السكك الحديدية ، وحفر الترع وغيرها قد تتبع نفس الأساس .

وإذا ما قام نظام البنوك العام على أسس تعاونية ، يقرها نظام الإسلام الاجتماعي كان نعمة عظيمة للبشرية .

وفي النظام الإسلامي الاجتماعي عدة عوامل تقلل من مساوئ الرأسمالية ولكن لن أذكر منها غير عامل واحد وهو العامل

الخاص بالوصية ، فإن على كل مسلم نزولاً على ما جاء في القرآن الكريم أن يوصى بنصيب من ماله لا يزيد على الثلث - كما ورد في حديث نبوي شريف - لأعمال البر كما ينفق في معاونة الفقراء والأرامل واليتامى وهي حق على المتقين ، كما جاء في القرآن الكريم :
« كتب عليكم إذا جاء أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين ، . والوصية على ما ورد في حديث شريف قصد بها خدمة أعمال البر ، ويجب ألا تزيد عن ثلث الثروة حتى لا يترك الورثة معسرين ، والوصية كالزكاة مورد خير لإصلاح حال المساكين . فإذا ما جعلتها الحكومة إجبارية ، كانت مطبقة لنصر القرآن الكريم وروحه .

ملحق الفصل الثاني

الوجهة الاقتصادية

شرف النظام الاجتماعي الإسلامي العمل شريفاً ، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه » ، وأضاف : « إن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يديه » ، وحتى رعى الغنم مقابل أجر يعتبر عملاً شريفاً ، زاوله النبي « على قراريط » ، وهي جمع قيراط ، والقيراط نصف عشر الدينار ، في أيام حدائته الأولى . وكان صحابة النبي لا يأفنون من أن يعملوا الحمالين ، وكانت تزجي إليهم النصيحة أن يكسبوا قوتهم إذا ألحت بهم الحاجة ، يجلب الحطب على ظهورهم ويبيعه في الأسواق ؛ « لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ، خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه ، (ب ٢٤ : ٥٠) » وتحمل الأعمال الصغيرة الحقة في ثيابها معاني الرفعة والشرف ، فن يمتنون الجزارة وبيع اللحوم والصياغة والحداذة والحياكة والنسيج والتجارة يعتبرون أعضاء شرفاء في المجتمع ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع ثوبه ، ويخضع نعله ، ويجلب شاته ، ويفصل آنيته بنفسه ، وعلى الرغم من أنه كان المعلم الروحي والإمام في نفس الوقت ، فقد كان يعاود زوجه في

أعمالها المنزلية ، والنساء كذلك يستطعن أن يزاوئن أعمال الرجال .
وقد تحدث النبي عن أجر العامل بالفاظ قوية شديدة ؛ قال :
قال الله تعالى « ثلثته أنا خصمهم يوم القيامة : رجل أعطى بي ثم
غدر ، ورجل باع حراً فأكل ثمنه ، ورجل استأجر أجيراً فاستوى
منه ولم يعطه أجره . . » وإنه لخير عظيم أن تستثمر أجور العمال التي
لم تُدفع في أعمال طيبة حتى تكثر ، وقد وضعت القاعدة الأساسية
في القرآن الكريم ، فالخادم عليه أن يعمل بأمانة وعلى جهد
استطاعته ، والسيد عليه أن يوفيه أجره : « قالت إحداها يأبت
استأجره ، إن خير من استأجرت القوي الأمين ، قال إنني أريد
أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ، على أن تأجُرني ثمانين حجج فإن
أتممت عشرين فمن عندك ، وما أريد أن أشق عليك ، ستجدني إن
شاء الله من الصالحين » (٢٨ : ٢٥ - ٢٦) .

ويجب أن يعامل الخادم في كل مناسبة بروح العدل والمساواة ،
تبلغ درجة أنه قد يأكل مع سيده على مائدة واحدة ؛ فإن الخادم
والسيد طرفا تعاقد ، ولا يعلو طرف منهما على الآخر .

إن نظرة الإسلام إلى الثروة تختلف كل الاختلاف عن نظرة
المدنية الحديثة إليها ، فالمدنية الحديثة تعتبرها أس الحياة وأسمى
غايتها ، ولكن الإسلام لا ينظر إلى المغنم المادية إلا نظرة ثانوية ،
فإن الواجب نحو الله يحتل عنده مكان الصدارة ، وقد أخبرنا في
الحديث أن الناس يبيعون ويشترون ، فإذا مادعاهم واجب من

واجبات الله ، لا يلهمهم البيع أو الشراء عن ذكره تعالى ، وقد تحدث القرآن في هذا الصدد حديثاً كهذا : « رجال لا تلهمهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ، (٢٤ : ٢٧) .

ويضع الإسلام الثروة في مكانها الصحيح ، فهي وسيلة لغاية : « ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها ، (٤ : ٥) . » ولا تبذر تبذيراً ، (١٧ : ٢٦) . « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » ، وليس حتماً أن يكون جمع المال تشریفاً ولا يكون عدم جمعه امتناناً : « فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن ، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أعانن ، » وجمع المال ينفي عن الإنسان راحة البال : « الذى جمع مالا وعدده ، يحسب أن ماله أخذه . »

ويعتبر المال ثمرة العمل ، فكل ذكر أو أنثى له أن يجمع المال بمجهوده : « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، (٤ : ٣٢) . » والواقع أن حرمان الإنسان من امتلاك الثروة التي يكتسبها ، حرمان للعمل من ثمرته ، وقد يرث الرجل والمرأة الثروة كذلك (٤ : ٧) ، وقد توهب وتمنح ، ولا يوجد ما يحدد امتلاك الثروة ، ولكن كل من يملك عشرين مثقالاً أو أكثر عليه أن يخرج زكاة توازى ٢,٥ ٪ مما يدخره سنوياً

يدفعها لهيئة تنفقها في معاونة الفقراء : « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله ، والله عليم حكيم ، (٩ : ٦٠) وهذه الهيئة تديرها الحكومة أو المجموعة الإسلامية ، وليست الزكاة إحساناً بالمعنى اللفظي للكلمة ، ولكنها ضريبة تدفع للحكومة أو لهيئة منظمة في سبيل الخير ، ولا يزيد ما يوصى به الفرد باختياره عن الثلث .

إن فكرة الإحسان في الإسلام واسعة الأفاق ، فهي تشمل كل خير يقدم للناس . كإعانتهم في أمورهم ، أو نهيهم عن ارتكاب المعاصي ، أو هديهم إلى الطريق الصحيح ، أو مقابلتهم بوجه مهلل وهكذا ، ومعاملة الحيوان الأعجم بالرفق صدقة ، ويجب أن تُعطى الصدقة دون أن تسأل ، فإن مزاوله المهن الحقيرة خير من السؤال ، ويجوز أن تقدم الصدقة علانية ، كالتصدق على الجمعيات الخيرية العامة ، أو أن تكون في السر ، دون أن تلم الشمال ما أعطت اليمين ، وتحتل التجارة بين وسائل الرزق المكان البارز الأول : « فالناجر الأمين الصدوق مع النيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ، (ت ١٢ : ٣) . ويطلب من البائع أن يكون أميناً في الكيل والميزان : « وأوفوا الكيل إذا كنتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلاً ، (١٧ : ٣٥) . وحسن المعاملة واجب : « رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا

اقتضى ، ، وقال : « إن رجلاً كان فيمن قبلكم أماء الملك ليقبض روحه فقيل له هل عملت من خير قال ما أعلم ، قيل له انظر قال ما أعلم شيئاً ، غير أنى كنت أبايع الناس فى الدنيا وأجازيهم ، فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر ، فأدخله الله الجنة ، (ب ٣٤ : ١٩) وإن كان فيما يباع عيب ، فالواجب أن يخبر به المشتري : « ولا يحل لامرئء يبيع سلعة يعلم أن بها داء إلا أخبره » (ب ٣٤ : ١٩) ، ويجب أن تعطى المشتري فرصة معاينة ما يشتريه (ب ٣٤ : ٦٢) ، وجاء فى بيع الخنطة بعض إرشادات خاصة ، إذ هى أول ما يحتاجه الإنسان ، فيجب أن تعرض فى السوق ، حتى تباع بتكاليف زرعها ، فالمضاربة فى بيعها حرام (ب ٣٤ : ٥٤) ، وخزنها حتى ترتفع أسعارها تبعاً لذلك حرام (م ش ١٢ : ٨) ، وقد أوصى ألا يباع العقار الثابت إلا إذا كان فى نية المشتري استثمار الثمن فى عقار ثابت آخر ، (أ ح : ٤ - ٣٠٧) .

وتعتبر زراعة الأرض صدقة : « ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فياً كل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان به صدقة ، (ب ٤١ : ١) ، غير أن هناك تحذيراً من الانهماك فى الزراعة ونسيان وسائل الرقى الأخرى ، فقد ورد عن أبى أمامة الباهلى . وقد رأى سكة وشيئاً من آلة الحرث أنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله النار » ،

وتكون الأرض الموات من نصيب من يحياها ، قال عمر : « من أحيا أرضاً ميتة فهي له » ، (ب ٤١ : ١٥) ، وقد عرفت الملكية الخاصة للأرض ، فإن لصاحبها أن يكرها لغيره (ب ٤١ : ١٩) ، وقد أوصى من يملكون أرضاً هم في غنى عنها أن يتركوها لإخوانهم الفقراء بزرعونها دون أن يأخذوا شيئاً معلوماً ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من كانت له أرض فليزرعها أو لينحها أخاه » ، فإن أبي فليمسك أرضه » (م ش ١٢ : ١٣) ، وتحصل الدولة من خراج الأرض التي يسقيها المطر والعيون العشر ، ونصف العشر من خراج الأرض التي تسقيها الآبار . قال النبي صلى الله عليه وسلم : « فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر وما سقى بالنطح نصف العشر » ، (ب ٢٤ : ٥٥) ، وقد أُنذِر من يعتدي على أرض جاره أو يسيطر عليها بعذاب أليم .

ويجب أن تكتب كل معاملات الديون والاستقراض ، كما يجب أن تراعى مصلحة المدين ، وعلى الإنسان أن يتجنب الدين على قدر المستطاع ، والاقراض وليس في النية الأداء محذور ، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ، (ب ٢٤ : ٣) ، وإمهال المدين في أداء دينه ، والتنازل عن الدين في حالة إعسار المدين من الخصال المستحقة الحميدة ، قال حذيفة : سمعت النبي يقول : « مات رجل فقيل له : قال كنت أباع الناس فأتجوز عن الموسر ، وأخفف عن المعسر

فنفّر له ، ، وليست بمأطلة الغنى في دفع الدين ظالماً فقط ، ولكنها ذنب قد يعاقب عليه كذلك . قال النبي : « مطل الغنى ظلم » (ب ٤٣ : ١٣) ، وقال : « لئن الواجد يحل عقوبته ، ، ورهن المتاع كضمان لسداد الدين جائز بشروط خاصة . عن عائشة رضى الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاماً من يهودى إلى أجل ورهنه درعاً من حديد ، وجاء في القرآن الكريم : « إن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة فإن أمن بمضكم بعضاً فليؤد الذى أؤتمن أماته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتسبها فإنه آثم قلبه » (٢ - ٢٨٣) ، وقد حرم الربا تحريماً : « أحل الله البيع وحرم الربا » (٢ - ٢٧٥) . وعلى كل صاحب ثروة أن يوصى للأعمال الخيرية بما لا يزيد عن ثلث ما يملك : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين » (٢ : ١٨٠) ، والثروة التى يتركها الإنسان يجب أن تقسم على ورثته من نساء ورجال : « يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين ، أباًؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً » (١١ : ١٤) ، ومن يترك متاعاً وليس له من يرثه ، فإن ثروته يجب أن تؤول للحكومة الإسلامية ، فإن لم توجد فلهيئة الإسلامية .

الفصل الثالث

البيت

إن إيجاد الحل الصحيح لمشكلة الجنس أمر ضروري لبناء نظام اجتماعي كما هو الحال في إيجاد حل للمشكلة الاقتصادية . فالبيت نواة المجتمع البشري وتقدر سعادة البشر في الأحوال العادية بالسعادة التي ترفرف على البيت ، وفي الاستقرار المنزلي دليل على استقرار المجتمع ومدنيته . ولما كان البيت يتألف من الرجل والمرأة فإنه يتوقف على مقدار فهمهما الصحيح لمركزهما وللعلاقة كل منهما بالآخر ، الاستقرار والهناء .

وقد انقضى وقت طويل قبل أن تعرف الإنسانية مركز المرأة الصحيح . إذ كان ينظر إليها في الأزمان الغابرة كما ينظر إلى الرقيق . فهي متاع للزوج وليست نداً له ، وكان من حق الرجل وحده أن يملك متاعاً ، في حين كان محظوراً على المرأة أن تملك أى متاع ، أو أن تقوم باسمها بمباشرة أية عملية تجارية ، وعلى ذلك لم تكن شخصاً بمعنى الكلمة ، وكان لها أحقر نصيب من الحقوق كابنة أو كزوجة أو كأم أيضاً فكانت وهي ابنة ملكاً للأب ، وهي زوجة ملكاً للزوج ، فكان نصف الجنس البشري - النصف الهام المسئول

عن إعداد المجلس البشرى جميعاً - ملقى به زوايا العبودية والرق ،
فإذا ما كان هذا نصيب المرأة من الماديات فكيف كانت تستطيع أن
تهياً لتلقى الروحانيات ؟ وكان ينظر للزواج على أنه حجر عثرة في
سبيل التقدم الروحي للإنسان حتى في المسيحية .

فلما ضعف سلطان المسيحية وقوى عود المدنية المادية
استطاعت المرأة أن تناضل من أجل حقوقها فظفرت ببعض منها ،
ولكنها بعد هذا الفوز منيت بالفشل إذ فقدت الاستقرار والهناء
المنزلي ، فقد أضعفت المادية من قوة الدين الرازعة وأدت إلى
حالة منحلة في العلاقات بين الزوجين ، فكان من نتيجة ذلك أن
خضعت أوربا خضوعاً مطرداً للإباحية . وطرح الزواج جانباً
للعيب طبعى فيه ولكن لأنه يلقى ببعض المسؤوليات على كاهل
الإلغين الذين يفكران في إنشاء بيت . فالنظرة المادية جعلت
من الإنسان أنانياً كبيراً ، فيدأ يجرى وراء كل متعة فإنه يخلص
من مسؤوليات الحياة الجدية ، حتى يحيا حياة خالية من المتاعب ،
ولكن الحياة لها نصيبها من المتاعب والأتراح كما أن لها نصيبها من
الافراح ، والزواج إذ يقوى من روابط الحب المتبادل بين الرجل
والمرأة ويزيد من سعادتهما يتطلب منها أن يتقاسما المتاعب
والاحزان معاً ، فالإباحية تجعل كلا الجلسين أنانياً إلى أقصى حد ،
لأن الرجل والمرأة إذا ما أصبحا إلغين للمتعة فقط ترك كل منها
الأخر وحيداً لأحزانه .

وقد لعب النظام الإسلامى الاجتماعى دوراً هاماً فى تنظيم العلاقات ، فبدأ بتدعيم الأسس باعتبار المرأة مخلوقاً حراً له حق الاحتفاظ بما يملك أو يبيعه إذا شاء ، وبهذا الحق أصبحت المرأة مساوية للرجل فى كافة الحقوق ، ولم تعد يند ملكاً له بل أليفته ونده لها ما له من كافة حقوق الملكية . وهكذا وضع الأساس برفع القيود عن نصف الجنس البشرى ، فبعد أن كانت المرأة كالمهمل لا يملكه الرجل أصبحت شخصاً له فى الهيئة الاجتماعية مكانة لا تقل بحال عن مكانة الرجل ، ففى إمكانها أن تكسب مالاً وأن تباشر العمل الذى تود ، وأن تبنى ثمار عملها كالرجل تماماً ، وتقرر مركز المرأة من ثلاثة عشر قرناً بهذه الآية الكريمة « للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » . (٣٢ : ٤) .

وهكذا أصبح فى استطاعة المرأة أن تكتسب المال وأن تحوزه كالرجل ، ولم يميز النظام الإسلامى بين الجنسين فى هذا الحق ، ففى وسعها أن تبيع وتشتري وأن تهب مالها لمن تشاء . فإن طاب لكم عن شئ منه فكلوه هنيئاً مريئاً ، (٤ : ٤) .

ولم يقف الإسلام عند هذا الإصلاح - ولو أنه فى ذاته إحدى الأعاجيب - إلا أنه جعل الأثر ثرى كالذكر ، بعد أن كان العرب يخضعون لتقليد يقصدونه وهو ألا يرث إلا كل من

يستطيع أن يحمي ذمار قبيلته ويدفع عنها عدوان العدو ، وهو مالم تعد الطبيعة المرأة له .

وزيادة على ذلك فإن مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة سرى في جميع شئون الحياة ، وجاء هذا القانون العام في الآية الكريمة « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » .

وهذا هو الانقلاب الذي أحدثه النظام الإجتماعي الإسلامي في مركز المرأة الدنيوى ، وقد تقرر مثل هذا المبدأ في الناحية الدينية ، فالمرأة تتساوى والرجل روحياً أيضاً .

« فاستجاب لهم ربهم أنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض » (١٩٤: ٣) .

« ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب » (٤٠ : ٤٠) .

« ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (٩٧: ١٦) ويتحدث القرآن الكريم عن النساء حتى من أوحى إليهن من السماء على أنهن هبة الله العظمى للرجل « وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه . . . الآية » ،

وليس الزواج في النظام الإسلامى حجر عثرة في سبيل السمو

الروحي في الرجل ولكنه وسيلة تؤدي إلى زيادة هذا السمو .
فقد خلق الله الزوجين ليسكنا إلى بعض ، من لباس لكم وأنتم
لباس لمن ، (١٨٧ : ٢) .

والحب المتبادل بين الزوجين - الحب الذي يقوم على أساس
ثابت من طول المعاشرة لاحب العاطفة الوقي - يؤدي إلى ازدياد
عاطفة المودة بين الرجل والرجل أيضاً ويؤدي هذا بدوره
للإنسانية أجل فائدة ، إن المحبة الطبيعية بين الذكر والأنثى وبين
الأنثى والذكر لا تجد لها مظهراً إلا في الزواج ، وهي تزدهر في
البداية في حب الأولاد والأقارب والأصهار ثم تنتهي إلى حب
شامل للناس جميعاً ، والمنزل في الواقع حقل التجارب للحب والخير
ففيه يحس الإنسان بالسعادة الحقيقية إذ يشقى من أجل الآخرين
فتنمو تبعاً لذلك روح الخير وتزدهر .

وينظر الإسلام إلى الزواج على أنه الوسيلة المثلى لرفق الإنسان ،
الوسيلة الوحيدة لتنمية عواطف الحب والخير التي غفر الإنسانية
اليوم . فالزواج حسب النظام الإسلامي الاجتماعي هو الحالة الطبيعية
التي ينبغي على كل رجل وامرأة أن يتندج فيها ، ويحض القرآن
الكريم أتباعه على الزواج ، وانكحوا الأباى منكم ، وقد ورد
أن النبي الكريم قال لفئة من الشباب تفشى الفسق بينهم إني
أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ، (ب ٦٧ : ١) .

وقال في مناسبة أخرى : يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، كما قال في حديث آخر : الزواج نصف الدين .

ويعتبر الزواج في النظام الاجتماعي الاسلامي ميثاقاً يعقد على أساس الحب المتبادل بين الطرفين : الرجل والمرأة ، في حضور الشهود . فمن هذا يتضح أن الرجل والمرأة في البيت الإسلامى إلفان متكافئان لهما حقوقهما وواجباتهما ، ولما كان الزواج القاعدة التي تقوم عليها الهيئة البشرية فإن ميثاق الزواج ليس كأي ميثاق عاى آخر ، ومن المحم إشهاره ، فالإشهار هو الفارق الوحيد بين الزواج والسفاح ، ويجب أن يعلن كل عقد زواج ولو بدق الدفوف ، كما يجب أن يكون في حفل عام ، وأعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف . (المشكاة) .

وفضلاً عن إشهاره فالزواج يأخذ صبغة دينية إذ تلقى خطبة دينية عند بدء مراسيم الزواج وقد وردت هذه الخطبة في آيات خاصة من القرآن الكريم (٣ : ١١ ، ٤ : ١ ، ٣٣ : ٧٠ ، ٧١) وهذه الآيات تنبه إلى غرض الحياة الأوحد ، إلى الحقيقة المثلى . وهي أن هناك إلهاً أعلى يدين له الرجل والمرأة بالطاعة على السواء ، ولذا يجب أن ينظر إلى هذا الميثاق نظرة صريحة ، فالحقوق والواجبات التي لكل طرف من الطرفين نحو الآخر فروض

فرضها الله ، وقانون 'السماء' أعظم القوانين كافة . ويُدفع كذلك عند الزواج مهر ، وهذا المهر الذى يدفع لتصبح المرأة مالكة لبعض المتاع يدل على أن المرأة علاوة على حصولها على مركز الزوجة لا تفقد أى حق من حقوقها الشخصية بل تحصل على مكانة اجتماعية مستقلة تامة .

إن شخصية المرأة فى النظام الاجتماعى الإسلامى لا تفتى فى شخصية الرجل ، فبينا لا تفقد شيئاً من حقوقها المكتسبة كفرادى الهيئة الاجتماعية البشرية فإن حياتها الجديدة تلقى عليها مسئوليات جديدة كما تجلب لها حقوقاً جديدة . ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة ، (٢ : ٢٢٨) .

وقد وضحت هذه النظرية جيداً فى الحديث الشريف ، كلكم راع ومسئول عن رعيته ، فالإمام راع والرجل راع ومسئول عن أهله ، والمرأة راعية ومسئولة عن بيت زوجها . (ب ٦٧ : ٩١)

والمنزل وحدة يتألف منها نظام الدولة ، وكما أنه يجب فى نظام الدولة العام أن يكون هناك شخص يقبض يده على زمام السلطان والقوة فكذلك يحتاج النظام المنزل إلى مثل هذا الشخص ، ولذلك ورد فى الحديث أولاً أن الرجل هو الراعى على أهل بيته ثم جاء بعدئذ أن المرأة راعية على بيت زوجها وأولادها .

والبيت هو الدولة فى صورة مصغرة ويسيطر عليه الرجل

والمرأة معاً ، ولكن ما لم يكن هناك تفاوت في القوة بينهما فسيضطرب نظام هذه المملكة ، وسبب إعطاء السلطة للرجل واضح في الآية الكريمة :

والرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ، فالزوج قوام على الزوجة وله مطلق التصرف في شئون البيت ، كما له حق استعمال القوة معها إذا دعا الأمر إلى ذلك ، فهو من يؤتمن على قيادة البيت ولذا يجب أن يكون صاحب السلطة والقوة ، إن وظائف الرجل والمرأة لتمييز كل التميز فكل واحد منهما حريص على الوظائف التي تلائم طبيعته ، فالرجل يفوق المرأة في البنية والقوة ، وهو أقدر منها على احتمال المشاق ومجابهة المخاطر ، بينما تفوق المرأة الرجل في صفات الحب والحنان ، فالطبيعة رغبة منها في معاونة ازدياد النماء في الخلق أمدت النساء دون الرجال كما أمدت الحيوانات بمقدار من الحب أكثر بدرجة عظيمة مما أمدت به الذكر ، وهناك فارق طبعي بين الرجل والمرأة في الأعمال الرئيسية التي ينبغي أن تسير سيرها من أجل صالح البشرية ونجاحها ، فالرجل أعد لمواجهة شدة الحياة نظراً لبنيته القوية وأعدت المرأة لإنجاب الأولاد بسبب رجحان عاطفة الحب فيها ، ولذلك فإن مهمة الإشراف على الأسرة قد أُلقيت على كاهل الرجل ومهمة إنجاب الأولاد كانت من نصيب المرأة ، وقد زود

كل منهما بوسائل القوة التي تتناسب والمهمة التي أعد لها . وهذا التقسيم هو القاعدة العامة ليس إلا ، ولا يعنى أن المرأة قد أبدت عن كافة أنواع النشاط الأخرى ، فضلاً عن وظيفتها المكتسبة في البيت كمديرة له ومنجبة للأولاد كان لها نصيب كبير في نشاط الهيئة الإسلامية ، ولم تعقها رعاية الأطفال عن الذهاب إلى المساجد لتأدية صلاة الجماعة (ب ١٠ : ١٩٢) كما لم تعقها عن مشاركة الرجال في ميادين القتال لتقوم بواجبات عدة ، كحمل الميرة مثلاً (ب ٥٦ : ٦٧) ونقل الجرحى والمرضى (ب ٥٦ : ٦٨) وغير ذلك ، وكانت تمارس ما تهوى من الأعمال ، فكان النساء يعاونن أزواجهن في الزراعة (ب ٦٧ : ١٠٨) كما كن يباشرن الأعمال التجارية (ب ١١ : ٤٠) ويتععن من الرجال ويعينهم ، كما كان الرجال يديمونهم ويتععون منهم (ب ٣٤ : ٦٧) وبالمثل كان الرجال يعاونون أزواجهن في شئون البيت .

ويحض النظام الإسلامى بشدة على معاملة الزوجة معاملة طيبة حسنة ، فإما إمساك بمعروف أو ترمج بإحسان ، « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » ، « وعاشروهن بالمعروف » (٢ : ٢٢٩ ، ٢٣١ - ٤ : ١٩) والرحمة بالمرأة واجبة حتى في حالة الكراهة ، قال الله تعالى « عسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » ، (٤ : ١٩) .

وكذلك كان الرسول يحض على معاملة الزوجة معاملة حسنة

فقد ورد في حديث شريف له « خياركم خياركم لئسائهم » (المشكاة ١٣ : ١١) وقال صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع « أما بعد أيها الناس ، فإن لكم على نساءكم حقاً ، ولهن عليكم حقاً ، فاستوصوا بالنساء خيراً فإنهن عندكم دعوان لا يملكن لأنفسهن شيئاً ، المشكاة (١٥ : ١٩) .

ومع أن الزواج طبقاً للإسلام ليس إلا ميثاقاً اجتماعياً ، إلا أن الحقوق والواجبات التي يفرضها من أجل رفاهية الإنسان من الأهمية بمكان وذلك لما تحوى من الطهارة والتقوى . ولكن على الرغم من خاصيته المقدسة فالإسلام يعرف ضرورة ترك الباب مفتوحاً لفصم عرى الزواج في ظروف استثنائية ، فقد كان الناس قبل الإسلام على طرفي تقيض فيما يختص بالطلاق ، ففي الشريعة الهندوسية لا يفصم الزواج الذي يعقد بتاتاً ، والطلاق في الشريعة الموسوية في يد الرجل فقط يستعمله وقتما يريد ، أما في المسيحية فإن الطلاق لا يكون إلا إذا حدثت خيانة من الطرفين ولا يسمح مطلقاً للمطلقين أن يتزوجا ثانية ، أما الإسلام فقد اتخذ موقفاً وسطاً بين هذه الآراء المتغالية . فهو يسمح بالطلاق ولكن يعتبره أمراً مكروهاً ، ويتلس السبل الممكنة لإصلاح ذات البين ، فإذا يقر حق الزوجة في الطلاق لسبب وجيه ، يحمد من حق الزوج .

والطلاق الصحيح وفقاً لما جاء في القرآن الكريم هو تقرير

الطرفين ألا يعيشا معاً كزوجين . والزواج في الواقع اتفاق بين الرجل والمرأة على أن يعيشا زوجين فإذا وجد أحد الطرفين أنه لا يستطيع أن يحيا مثل هذه الحياة وجب الطلاق ، والعقيلة الإسلامية في هذه المسألة زيادة على ذلك تبغض في الطلاق . « أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، (١٣ : ٣) فإذا ما شعر أحد الزوجين أنه لا يستطيع الاستمرار في معايشة الآخر وجب عليه أن يتذكر قوله تعالى « فمسي أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » (١٩ : ٤) .

وقد وصف العلاج لتجنب الطلاق على قد الإمكان ، وإن ختم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدوا إصلاحاً يوفق الله بينهما » (٢٥ : ٤) .

وعقيلة المسلم في مواجهة صعوبات الحياة الزوجية ونعيمها وتجنب تمزيق العلاقات الزوجية لا طول أجل ، وعدم التجاوزه إلى الطلاق إلا إذا تعذر الحل ، تعود إلى مثل هذه التعاليم السمحة . وعلى ذلك فإنه على الرغم من السهولة التي قد يتم بها الطلاق ليس هناك حاجة تدعو للذهاب إلى المحاكم في معظم الحالات . ووقوع الطلاق بين المسلمين أقل بكثير منه في البلاد المسيحية حيث لا تسيطر قوانين الإسلام الاجتماعية وحيث ترتفع نسبة الطلاق ارتفاعاً فاحشاً .

وتميز النظام الإسلامى ميزة أخرى هي أنه يضع مسألة العفة

في المكان الاسمي من اهتمامه . فإن نظرة عابرة في مجتمعات العالم تثبت أن المجتمع الإسلامي يتسم الذروة بين المجتمعات المحافظة على قدسية العلاقات الجنسية ، فالدعارة المنتشرة في الدول الغربية والتي تقترف كذلك في الطقوس الدينية بالهند تكاد الدول الإسلامية لا تعرفها ، وقد كانت تسيطر على بلاد العرب قبل ظهور الإسلام الذي حاربها بقوة فاستطاعت أن تمد جذورها في المجتمع الإسلامي ، وساد هذا البلاء بسبب زيادة النساء على الرجال في معظم الأمصار ، وبأسباب أخرى بينها الشهوة الجنسية الجامحة والانحطاط الخلقي في الشؤون الجنسية ، وقد أوضحت الأرقام الإحصائية هذه الحقيقة وضوحاً تاماً ، فعند النساء في معظم دول أوروبا يفرق عدد الرجال ، وتعمل الحروب المروعة التي يظهر أنها أصبحت جزءاً من الحياة العادية في أوروبا على اضطراب زيادة هذا العدد ، وكيفية معاملة هذا الحشد المتزايد أصبحت السؤال الذي يشغل بال الأخلاقيين في أوروبا ، فالطبيعة تصرخ في طلب حاجاتها وتود لو تنطلق في طريقها ، فإذا لم توضع الحلول في الوقت المناسب فستتشرى شرور الدعارة التي أصبحت الآن لعلخة سوداء في جبين المرأة الأوروبية ، وستدك أسس المجتمع الأوروبي دكا .

وقد واجه الإسلام حالة كهذه في فجر تاريخه إذ قلت الحروب ، التي شنها العرب على المسلمين لاستئصال شأفة الإسلام ،

من عدد الرجال فزاد عدد الآرامل والآيى فى بيوت المسلمين ،
 وقد قلبه الإسلام إلى نتيجة هذا الشر وتبينها فى جلاء تام . فرأى
 أنه من الميسور وضع ترتيبات للبر بالمعوزين ، إلا أن الطبيعة التى
 أودعها الله فى الناس لا يمكن أن تتبدل ، إذ أن الشهوة الجنسية
 حقيقة ثابتة كشهوة الجسد . وتحت ضغط هذه الظروف سمح
 بتعدد الزواج المحدود . وإن الآيات الخاصة بتعدد الزواج لتشير
 بوضوح إلى هذه الظروف ، وإن ختم ألا تقسطوا فى اليتامى
 فأنكحوا ما طاب لكم من النساء ، ولم يصرح بتعدد الزواج
 لحاجة الرجل إلى أكثر من زوجة بل لأن اليتامى والآرامل
 كانوا من غير عائل ولابد من تهئة بيت لهم ، فهدف الإسلام
 الأول تشييد الأخلاق وإقامة صروحها ، ولا يقنع بالحلول
 العاطفية المادية التى تقضى بتقديم الطعام للمرأة دون أن يلقى بالا
 إلى روحها ، أو يهتم بإعداد دار لها أو يعمل على أن يحفظ لها
 عفتها ، ولا يهيم لها ما يرضيها كأثى ، إن الحل المادى ليسير
 ولكنه لا يطعم إلا جوعها فلا يهتم بصيانة عرضها ، ولا يرضى
 روحها ، ولا يعنيه إذا كانت تباع عرضها لقاء دراهم معدودة أو
 لتقيم أودها فى بعض الأحياء . وما فى ذلك تجن أو مبالغة فإن
 هذا ما يحدث فعلا فى جميع مراكز الحضارة المادية حيث
 تنظر المرأة عادة إلى بيع شرفها مقابل طعامها أو لقاء مأوى لها .
 فالإسلام إذ يهتم بالروح أول ما يهتم وإذ يجعل لشرف المرأة

قيمة عظمى لينفر من مثل هذا الحل ، ويمتد بها بالوسائل التي تخصنها ، ولذلك سمح النبي الكريم حسب ما أوحى إليه بتعدد الزوجات المحدود ، كما سمح بذلك من سبقه من الأنبياء ، إنه لمن المستطاع وضع نظم أخرى لصيانة الأراامل ولكن ليس من المستطاع إمدادهم بحياة البيت في أية صورة أخرى ، لحياة البيت المنهل الحق الذي تنفجر منه كل صفات الحب والرحمة ، وهي أعظم دخر للبدنية والحياة الاجتماعية .

شاد الإسلام حضارته على حياة البيت ، وفي الظروف الاستثنائية التي أخفق فيها نظام الزوجة الواحدة في تهيئة بيت للمرأة سمح لنظام تعدد الزوجات المحدود أن يحقق لمن تلك الميزة ، فلو قيل إن المرأة لا تجد في حالة تعدد الزوجات إلا نصف بيت ، فإن ذلك أفضل من ألا تجد بيتاً على الإطلاق . وما معنى عدم وجود بيت ؟ ليس معناه أن المرأة لا تجد مأوى فقط ، ولا أنها حرمت من فرصة إبداء عواطف الحب والرحمة التي وهبها الله إياها فقط ، ولكن معناه في أغلب الحالات هو الحرمان الخلقى وهو أعظم الأخطار على الحضارة ، إن نظام الزوجة الواحدة ولا شك هو الدعامة الثابتة للحياة في الأوقات العادية ، إلا أنه يفشل في الظروف الشاذة التي تزيد فيها نسبة النساء على الرجال . وعندئذ لا يمكن إيجاد حل لهذه المعضلة إلا بإباحة تعدد الزوجات المحدود .

إن أوروبا تواجه هذه المسألة بغض النظر عن الحرب ، فبالك بالحرب التي تعمل على نقص الرجال وزيادة النساء ، لقد زادت الأمر سوءاً . وقد يمكن إيجاد عمل للنساء يعينهن على كسب قوتهن ، ولم يخلق الإسلام باب العمل إطلاقاً في وجه المرأة ، إلا أن المعضلة ليست تيسير الحصول على الطعام ولكن تيسير الحصول على بيت . ويجب أن يفهم في وضوح أن تعدد الزوجات في الإسلام — سواء أكان نظرياً أو عملياً — ما هو إلا نظام استثنائي . وهو علاج لكثير من مساوئ المدنية الحديثة . وعلى فرض أن أوروبا تعتبره شراً ، فلتقل لنا : أيها أعظم شراً أتعدد الزوجات المحدود أم الدعارة والانحطاط الخلق المطلق .

يهدف الإسلام إلى رفع مكانة الأخلاق في المجتمع وتضييق الفرص على العلاقات الجنسية الآثمة الآخذة في الانتشار بين الجنسيتين ، حتى يصبح البيت جنة السلام للزوج والزوجة والأبناء . ومن الممكن أن يحدث هذا بتقسيم العمل ، فنخصص الزوجة بالهيمنة على البيت والأولاد ويختص الرجل بالجرى عليهم . وهذا التقسيم يقلل إلى أدنى حد فرص اختلاط الجنسيتين . وليس معنى هذا ألا تعادر المرأة بيتها ، فإن لها مطلق الحرية في الخروج لقضاء حاجاتها (ب ٦٥ — ٣٣ : ٨) .

وتقسيم العمل لا يؤدي إلى إقصاءه فحسب ، ولكنه يهذب

الناحية الأخلاقية في المجتمع ، وإن في حرمة الحياة المنزلية ما يؤدي إلى هذا ، فمن المحذور دخول بيت دون إذن . يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلبوا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم ، ولا يسمَح بالدخول طالما كان من الممكن إجراء العمل اللازم دون اقتحام حرمة النساء ، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن . .

والخاصة الثالثة التي تؤدي إلى تهذيب الناحية الأخلاقية هي أن تلبس النساء اللباس اللائق عند ما يظهرون في المناسبات العامة ، أو بمعنى آخر عند ما تدعو الضرورة إلى اختلاط الجلسين ، والنزى اللائق هو أن تغطي المرأة كل جسمها ما عدا الوجه واليدين ، وليس من المسموح لهن عند خروجهن من بيوتهن أن يدين زيتن أو أن يكشفن عورتين متعاً لتحرك غرائز الجلس الآخر ، وقل للؤمنات يفضضن من أبصارهن ، ويحفظن فروجهن ، ولا يدين زيتن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يدين زيتن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناءهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نساءهن أو ما ملكت أيمانهن والتابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات

النساء ولا يضرين بأرجلهن ليُعلم ما يخفين من زيلتهن ،
وعلى كلا الجنسين أن يتعود الغض من البصر في حضور كل
من الجنس الآخر ، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا
فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خير بما يصنعون ،
وهذه الضمانات كان للمرأة أن تذهب حيثما شاءت وأن تبشر
العمل الذي تود ، ويجب أن يكون مفهوماً تماماً أن النقاب لم يكن
إلا رمزاً يشير إلى طبقة المرأة ، فليس هناك في القرآن الكريم
أو الحديث الشريف أى إشارة إلى وجوب النقاب بل على العكس
كانت المرأة تتوجه للصلاة يومياً في المساجد دون أن تضع النقاب ،
وكان النقاب ولا زال محرماً عليها في حجها .

ملحق الفصل الثالث

إن المرأة مخلوق حر بكل مافي الكلمة من معاني ، فهي
تتساوى والرجل في الحرية المطلقة ، فلها حق الكسب
والنساء نصيب مما اكتسبن ، (٣٢ : ٤) ولها حق حيازة المال
أو إهدائه لمن تشاء ، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ، فإن طبن لكم عن
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً ، (٤ : ٤) كما لها الحق في أن تراث
كالرجل (٧ : ٤) . وهي تتساوى والرجل كذلك في الحقوق
الدينية ، فاستجاب لهم ربهم إلى لا أضيع عمل عامل منكم من
ذكر أو أنثى بعضهم من بعض ، (١٩٤ : ٣) ومن عمل سيئة فلا
يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن
فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ، (٤٠ : ٤٠)
وقد شرقت كذلك بالإيمان الإلهي ، وإذا قالت الملائكة يا مريم
إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين (٣ : ٤١)
« وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم
ولا تخافي ولا تحزني ... الآية » ، (٧ : ٢٨)

وجعل الإسلام المصاهرة في نفس أهمية القرابة وهو الذي
خلق من الماء بشراً وجعله نسباً وصهرًا وكان ربك قديراً ،
(٢٥ : ٤) ويقدم الزواج للهيئة الإنسانية خدمة مزدوجة ، فهو

الوسيلة لسمو الإنسان روحياً ، ولرفاهية الجنس البشرى كذلك .
« هو الذى خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن
إليها » (١٨٩ : ٧) ، « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا
لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم
يتفكرون » (٢١ : ٣٠) والقرآن الكريم يحض على الزواج ذواما
ولا يقر حياة العزوبة « وانكحوا الايامى منكم والصالحين من
عبادكم ... الآية » (٣٢ : ٢٤) ومن لا يستطيع الزواج فعليه
أن يحاول أن يكون عفيفاً بوسائل أخرى كالصيام وغيره « يامعشر
الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن
للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصيام » (ب ٣٠ : ١٠) والزواج عقد
مقدس بين الرجل والمرأة ينفذهانه بالرضا والقبول « وكيف تأخذونه
وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً » (٢١ : ٤)
والزواج الإجبارى محظور (ب ١٤ : ٤) ويجوز للمسلم أن يتزوج
غير المسلمة « اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب
حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات
من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين
غير مسافحين ولا متخذى أخدان ... الآية » (٥ : ٥) والزواج
ببعض طبقات الأقارب حرام « حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم
وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت
وأمهاتكم اللائى أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ... الآية »

(٤ : ٢٣) والأساس أن يتزوج الرجل من امرأة واحدة ولكن في بعض الحالات الاستثنائية يسمح للرجل أن يتخذ زوجة أخرى ، وإن خفتم ألا تقسطوا في الشئ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ... الآية (٤ : ٣) ، ويجب أن تسبق الزواج خطوبة (ب ٦٧ : ٣٧) وقد ورد أن الإنسان يجب أن يكون مقتنعاً وراضياً كل الرضا عن مختارها قبل البدء في الزواج وعن المغيرة بن شعبه أنه قال خطبت امرأة . فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها فقلت لا قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما ، كما يجب أن يحصل الولي على موافقة الزوجة ، لا تنكح الايمى حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، والمرأة التي يزوجها أبوها عن غير رغبتها زواجها مردود ، عن خلساء بنت خدام أن أباهما زوجها وهي ثيب فكرهت فأنت رسول الله فرد نكاحه ، (ب ٦٧ : ٤٣) وحسن دين المرأة الاعتبار الأول الذي يجب أن يلحق إليه من يبتغى الزواج بالا ، تنكح المرأة لأربع : لماها وحسبها وجمالها ولديها فاظفر بذات الدين تربت يداك ، ويجب أن يدفع الرجل مهرأ للزوجة عند الزواج ، ولم تحدد قيمته ، قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل : تزوج ولو بخاتم من حديد ، وقال تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة .. الآية (٤ : ٤) وقد يزيد المهر أو يقل تبعاً لموافقة الزوجين وتراضيهما بعد الزواج ، والمحصنات من النساء

إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم
 أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن
 فأتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتن به من بعد
 الفريضة... الآية، (٢٤: ٤). وإعلان الزواج واجب، فقد
 ورد أنه يجب أن يعقد في حفل عام وأن يضرب عليه بالدف.
 «أعلنوا هذا الزواج واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف»
 (م ش ١٣: ٣) ويجب كذلك أن تقام وليمة عند حضور
 العروس إلى بيت الزوجية قال النبي صلى الله عليه وسلم
 لعبد الرحمن بن عوف «أولم ولو بشاة» (ب ٦٧: ٧٢)
 وقد أحل للطلاق، ولكن بنقض فيه في الوقت نفسه: «أبفض
 الحلال إلى الله الطلاق» (١٣: ١٣٠. د١)، ولذا فيجب ألا يقع
 إلا في ظروف خاصة توجب، وإذا ما شجر الخلاف بين الزوجين،
 وجب العمل على إزالة أسبابه ببعث حكّامين لإصلاح ذات البين:
 «وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها
 إن يريد الإصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليماً خبيراً» (٤: ٣٥)
 ولا يجوز أن يتم الطلاق إلا بعد أن تفشل كل مساعي الصلح بين
 الزوجين: «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو لإعراضاً فلا
 جناح عليهما أن يَصْلِحا بينهما صلحاً والصلح خير... الآية»
 (٤: ١٢٨)، «وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعاً
 حكماً» (٤: ١٣٠)، وقد تستطيع المرأة أن تحصل على الطلاق

لأسباب قوية حتى ولو لم يكن هناك سوء معاملة من جانب الزوج :
 « جاء ت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
 وقالت يا رسول الله : إني لا أعتبه على ثابت في دين ولا
 خلق ، ولكني لا أطيقه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 قد رزقني عليه حديقته قالت : نعم ، ولا يكون الطلاق والمرأة
 حائض ؛ طلق ابن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عن ذلك ،
 فقال رسول الله : « مره فليراجعها ثم لمسك حتى تطهر ثم تحيض
 ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك
 العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء . . وتمقب الطلاق العدة
 وهي فترة انتظار تقرب من ثلاثة شهور ، تقضيها الزوجة في بيت
 زوجها ، ثم يكون للزوج بعد ذلك أن يردها إن أراد : « والمطلقات
 يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لمن أن يكتمن ما خلق الله
 في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق
 بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
 وللرجال عليهن درجة والله عزير حكيم ، (٢ : ٢٢٨) ؛ والمهر
 الذي يدفع عند الزواج لا يجوز استرداده عند الطلاق ، إلا إذا
 كان الطلاق لارتكاب الزوجة جريمة الزنا : « وإن أردتم استبدال
 زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أناخذونه
 بهتاً وإثماً مبيناً ، (٤ : ٢٠) ، أو إذا رغبت هي في الطلاق لغير

جـرم جنـاه الزوج ، والطلاق لا ينطق به إلا مرة واحدة ، أما النطق به ثلاثاً في المناسبة الواحدة فليس من الإسلام في شيء (ن س ٢٧ : ٦) .
وحض الإسلام بنوع خاص على حسن معاملة الزوجة ، وعلى الرقي بها والحنو عليها : « فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف » (٢ : ٢٢٩) ، أى أن الشفقة واجبة حتى بالمطلقة ، وورد أن العطف على الزوجة واجب على الرجل ، حتى ولو كان لا يحب زوجته : « وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً » ، والمعاملة الطيبة للزوجة دليل على نبل الرجل وفضله : « خياركم خياركم لساتمهم » ؛ « خيركم خيركم لأهله » (م : ١٣) ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع في حجة مكّة : « اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله » (م : ١٥ : ١٩) .

ويتوقف كثير من سعادة البيت على عزله ، ودخول البيوت من غير إذن محرم تحريماً : « يأبى الذين آمنوا أن تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها » (٢٤ : ٢٧) ، ويعتبر البيت من الداخل حرماً مقدساً لا يقتحم إلا بإذن ، ووضع ستر على الأبواب يقي أهل البيت شر العيون المتطلعة ، وهو ما يقال له الحجاب ، وليس إلا اسماً آخر لعزلة البيت واعتكافه . ولتوثيق عرى الروابط ورد أن الزوجة يجب ألا تجلس إلى رجل في خلوة إلا إذا كان هناك أحد محارمها أى أقاربها الأدنى : « لا يخلو رجل

بامرأة إلا مع ذى محرم ، (٦٧ : ١١٢) ، ولهذا السبب أيضاً منع الاختلاط التام بين الجنسين ، والمرأة مطلق الحرية أن تخرج من البيت لقضاء حوائجها ، وليس فى هذا المنع أى عزلة للمرأة ، وعند ما تغادر البيت فإنه عليها أن تكون فى ملابس محتشمة ، فلا تبرج ولا تكشف عن عورة كالصدر مثلاً : « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها . . . الآية » (٢٤ : ٥٣) ، ولبس الجلابيب ورد فى القرآن لهذا الغرض : « يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يبدن عليهن من جلابيبهن . . . الآية » (٢٣ : ٥١) ، وقد حرم النظام الإسلامى الاجتماعى التبرج وإبداء المقائن بحالة تحرك من عواطف المجلس الآخر ، أما خروج النساء لقضاء حوائجهن فليس محرماً ، والنقاب أى تغطية الوجه ليس مطلوباً فى الإسلام . فقد قيل إن النساء كن يخرجن لصلاة الجماعة فى المساجد دون نقاب ، وتمنع النساء من وضع النقاب وهن يؤدين فريضة الحج ، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فتاة لم تكن فى زى محتشم عن إبداء أى جزء من جسمها غير يديها ووجهها :

الفصل الرابع

الحكومة

ما قامت الحكومات إلا لتكفل الحرية والعدالة للإنسان ولتحميه من عادات جيرانه الذين يفوقونه قوة وبأساً

وكلما تقدمت المدنية المادية اتجهت إلى أن تسلب الإنسان

حريته وتجعل منه عبداً ، فأصبحت أداة عدوان عليه بدلاً من أن تكون درعاً واقية له . وأوجدت المدنية المادية ثلاثة أنواع

من الحكومات ، الحكومات الديمقراطية ، والحكومات الفاشية ،

والحكومات البلشفية ، فالحكومة الفاشية تخبرنا في كلمات واضحة

أن الحكومة هي الكل في الكل وما الفرد فيها إلا عبداً يعمل

وفق مشيئتها ، والزعماء الفاشيون مخلصون على الأقال ، ولو أنهم

يخططون ولا شك حين يقولون (إن العقيدة التي تكفل لشخصية

الفرد الحرية والرفعة لا تستطيع أن تجلب غير الخراب) أو حين

يقولون (الإنسان حر فقط في حين المجموع ، فالمجموع وحده

يستطيع أن يكون هيئة حاكمة لا تقرر المراقبة والمباحة) .

والحكومة البلشفية - التي يمكن تسميتها بحق الحكومة

الرأسمالية - تجاوز الحكومة الفاشية، فهي تعمل إلى أقصى حد على تطبيق النظرية الفاشية، فتلعب الإنسان كلا من حريته وماله، أما الديموقراطية فإن دعاؤها كنظرية ترن في الأذان رنيناً حلواً. إلا أنها عندما تطبق عملياً تصبح شراً من أختها الصغيرتين. فهي تستعبد مستردة بأسماء مختلفة أكثر من نصف الجنس البشرى بغير ذنب إلا ضعفه.

فكل هذا الفهم الجديد للحكومة هو النتيجة الطبيعية لخط سير مدينة الغرب المادية. فالمعالم المادية خنقت آراء العالم المتحضر التي أنزلها الله والدين وألقت بها في زوايا النسيان.

ولم تهمل القيم العليا للحياة في روسيا فقط حيث أصبح الإلحاد دين الدولة أو في ألمانيا حيث صار الفوهرر نصف إله. ولكنها أهملت في جميع الاقطار التي ما زالت تنتمي بالاسم إلى المسيح والمسيحية. وقد لا تكون الحكومات الغريبة متفقة في تصريحاتها الشفوية في المسألة التي تتعلق بقوة الله العظيم، ولكن العجيب أنها كلها تتفق في عبادة الإلهين الجديدين اللذين خلقتهما المدنية المادية عوضاً عن الإله الواحد العظيم، فنبذته على أنه أثر من الآثار البائدة. فالوطن والحكومة هما الصنمان الجديدان اللذان خر لهما الإنسان المتحضر ساجداً. وأصبحت الأقاليم للسال ذلك الإله القديم - وربما كان أقدم الآلهة الحية - بدلاً من الكنيسة. إن كسب الغنى الاقتصادي أو الحصول على الثروة

أصبح الاعتبار الاوحد في نظر الرجل المتحضر ، وهو مستعد لأن يقوم بأية تضحية تطلب منه للحصول على هذه الخاية باسم الحكومة وباسم الوطن . فالثروة والوطن والحكومة لها أسمى مكانة في قلب الرجل المتحضر ، فهو يعبد هذه الأصنام . إن الرغبة في الركوع غريزة في الطبيعة البشرية فإذا لم يركع الناس للخالق العظيم ، فلا مناص لهم من الركوع لاشياء من صلب أيديهم . وقد قادت عبادة الآلهة التافهة البشرية للخراب على الدوام ، وإن عبادة المال وصحبيته الوطن والحكومة وهي صنم المادية الذي يسجد له اليوم ، لتقود المدينة إلى خراب محقق .

كان الغرض من الحكومة أن توقف اضطهاد الناس للناس ، وأن تحمي الضعيف من القوى وأن تقر العدالة بين الناس ، ولكن أنى نجد الحكومة المتحضرة ؟ فالحكومة في الغرب سواء أكانت ديموقراطية أو فاشية أو بلشفية تقدم على نشر الظلم واضطهاد الضعفاء الذين لا يقدرّون على حماية أنفسهم ، فليس مكيافلي وحده هو الذى ليس « لاعتبار العدل أو الظلم » عنده وزن أو قيمة ، « وكل شبهة في رأيه يجب أن تطرح جانباً إذا كانت المسألة تتعلق بالحكومة » ، فإن هؤلاء الذين أعدموه ما زالوا يترسمون خطاه إلى اليوم ، بل هم في الواقع قد فاقوه ، فواجبهم نشر سلطان الحكومة لاحتياطها فقط ، فهم يعتقدون أنهم ماداموا يملكون ذهب العالم ، وما دامت القوة في أيديهم ، والقنابل في حوزتهم ، فإن لهم الحق

المكتسب في بسط سيادتهم على الدول الأخرى ، لكسب مغانم مادية واقتصادية لدولهم . فغزو البلاد الأجنبية التي تستطيع الدفاع عن أنفسها أصبح واجباً عليهم ، والانقضاء عليها انقضاء الصاعقة من السماء ، حتى لا تملك لنفسها مقاومة أو دفاعاً أصبح مهمة محيية إلى نفوسهم ، فالاعتداء هو طابع الحكومة المتحضرة ، ولاحق للضعيف ، لأن الحق في جانب أصحاب القوة والسلطان ، الذين يستطيعون فرض احترامهم وتقديرهم على غيرهم ، فإذا لم تقدم الدولة الضعيفة المجاورة لهم فروض الطاعة والولاء فقد تمتنع من الوجود في أية لحظة ، لقد تغلغلت هذه الروح في كل دول الغرب ، ولذا فإن كل حكومة فيها تسعى لأن تفوق غيرها في عدد الجيش وفي وفرة السلاح ، فالنتيجة الحتمية قتال مبيت بين الحكومات المختلفة ، ورغبة ملحة في قضاء كل منها على الأخرى . وتقع المسؤولية كلها عن هذه الحالة على عاتق وجهة النظر المادية للحكومات .

ويجب أن تزود كل حكومة بوسائل القوة حتى تستطيع وقف الظلم والظنيان وحماية الضعيف ونشر لواء العدل بين الجميع ، وقد زاد تقدم العلم من هذه القوة ألف ألف مرة ، ولكن النظرة المادية إلى الحياة - من الناحية الأخرى - سلبت الإنسان مبدأه فأصبح لاضميره ، فاستعمل القوة مع أخيه الإنسان ، وبتقدم وسائل التغلب على الطبيعة ضعفت وسائل التغلب على النفس وهي الدرع الواقية الوحيدة من ظلم الإنسان للإنسان ، وألقى بها ظهرياً ،

فأصبحت النتيجة أن قوات الحكومة المتزايدة التي كان عليها أن تعمل لخير الأفراد أصبحت تستخدم في استرقاق الناس وإيقاع الظلم بهم أكثر مما تستخدم لإنقاذهم من الظلم ونشر الحق والعدل بينهم ، وقد لوحظ أنه بينما يد العلم الإنسان القوى بالقوى التي تجعله في مصاف الآلهة فإن الإنسان المتحضر لا يتزود إلا بعقلية البرابرة والمتوحشين ، وبدلاً من أن تكون الحكومة التبعية التي تصدر عنه سعادة البشر - وهو عين الغرض من إقامتها - أصبحت أخطر مصدر يهدد هذه السعادة ، والإنسان باستكاته لهذا الصنم طوعاً أو كرهاً يعمل آلياً على تحطيم الإنسانية والقضاء عليها .

والعلاج الذي يقدمه الإسلام لهذا الداء ، هو وضع السلطة الحكومية في يد رجال يخافون الله ويخشونه ، وكان الأمير أو الإمام رأس الحكومة في الإسلام ، وكانت له المكانة المثالية السامية ، وقد ألمح النبي عليه الصلاة والسلام ، وهو في مرض الموت إلى من يخلفه في تولى أمور المسلمين باختيار أبي بكر الصديق لأن يؤم الناس في الصلاة عند غيابه عليه الصلاة والسلام ، واستمر الحال على ذلك مدة طويلة كان فيها رئيس الحكومة إمام الناس عند الصلاة ، وكان إحقاق الحق والخشية من الله سبحانه وتعالى ورعاية حقوق الناس أهم الصفات اللازمة للحاكم الذي يتولى أمور الناس ، فالقوة الروحية وحدها هي التي

يمكن الإنسان من السيطرة على القوى التي تمد بها السلطة الدنيوية وبغير القوة الروحية تكون السلطة الدنيوية في خطر ويسوء حالها ، وقد بلغت الإدارة الحكومية الإسلامية في صدر الإسلام وهي التي جمعت بين القوة الروحية والدنيوية حداً من الكمال لم نر مثله في تاريخ الحكومات وكان رئيس الحكومة يعتبر نفسه مسؤولاً أمام الله أولاً ، أما مسئولية أمام من اختاروه عنهم فكانت في المرتبة الثانية .

وقد أساء البعض فهم الحكومة الإسلامية ، فقال عنها إنها حكومة دنيوية رؤسائها هم رؤساء الدين ، فإن رؤسائها لم يعتبروا أنفسهم في يوم من الأيام ممثلي الله في الأرض ، ولكنهم مثلوا من ولوهم عنهم ، ولو أنه من المحقق أنهم كانوا يعتبرون أنفسهم مسؤولين أمام الله عن كل ما يعملونه في شأن سلطتهم ، وقد لا يستطيع التاريخ أن يقدم فاتحاً أعظم من عمر الخليفة الثاني للنبي عليه الصلاة والسلام فقد كان فاتحاً وإدارياً في نفس الوقت ، وقد حدث أن قال له أحد رعاياه الفقراء : اتق الله يا عمر ، وأخذ يرددها ، فلما أراد بعضهم أن يسكت الرجل ، وأن يوقفه عنده اعترضهم عمر وقال : دعوه يقول قوله ، فلا خير في الناس إن لم يقولوا مثل هذا القول ، وخارج يوماً هذا الحاكم على أربع ممالك يتفقد أحوال الرعية ليلاً وهو متسكر ، فربيقمة أضرها القحط ، فرأى امرأة ليس عندها ما تقفمه لصغارها . فقفل عائداً إلى

المدينة وكانت تبعد عنه حوالى ثلاثة أميال وأحضر كيساً من الدقيق حمله على ظهره لتأكل المرأة وأولادها؛ وقد قال لرفيق له تطوع يريد حمل كيس الدقيق عنه : أنت تحمل غنى وزرى يوم القيامة ! لا أم لك ، وقال وهو على فراش الموت لرجل كان يذكر فضائله ويعدد مناقبه : أما لقد جهت نفسى وحرمت أهلى ، فإن نجوت كفافاً لا وزر ولا أجر إني لسعيد . . وبمثل هذه الحالة العقلية وحدها يستطيع الرجال أن يسوسوا إخوانهم ، ولا تكون مثل هذه العقلية إلا بالإيمان العميق فى الله ، وبالشعور بالمسئولية أمامه سبحانه وتعالى .

وهذا النوع من الحكومات المسئولة هو الذى أرى الإسلام ، حكومات يتولاها رجال يوقنون أنهم قبل أى اعتبار آخر مسئولون أمام الله عن كل ما يعملونه ، ولا يكرّم من الرجال إلا من كانوا يولون واجباتهم الدينية جل اهتمامهم - وإسناد أمر الحكم إلى رجل تكريم له ولا ريب - إن أكرمكم عند الله أتقاكم ، (١٢ : ٤٩) ومثل هؤلاء الاتقياء هم الجديرون بتولى أمور الناس : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ... الآية ، (٥٨ : ٤)

وقد أخبر كل شخص فى الإدارة الحكومية وكل إليه أمر الناس أنه راع فى محيطه الخاص به ، وأنه مسئول أمام الله عن هؤلاء الذين ولى أمرهم . كلكم راع ، وكلنكم مسئول عن رعيته .

قال إمام الذي على الناس راع ومسئول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته ومسئول عن رعيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده ومسئولة عن رعيها وعبد الرجل راع على مال سيده ومسئول عنه .

فمن ذلك نرى أن رئيس الحكومة وكل من يملكون السلطان على غيرهم ، وضعوا والعبد في درجة واحدة ومرتبة متساوية ، فكما أن العبد الذي أوثمن على مال سيده مسئول عنه فكذلك هؤلاء الذين يعملون في الحكومة أيا كانوا ، والذين أوثمنوا على شئون الناس ورعاية حقوقهم ، وتخفيف قسوة الواجبات عنهم ، مسئولون أمام سيدهم الحقيقي ، أمام الله سبحانه وتعالى أولاً ، ثم أمام الناس الذين يلون أمورهم ثانياً .

وإن أول ما تحتاجه الإدارة الحكومية الرشيدة هو الفهم الصحيح لكل صغيرة من صغائر الأداة الحكومية ، وهو عين ما أدركه الإدراك الإسلامى للحكومة . ويتضح من الحديث والآيات سالفة الذكر أن وراثه الحكم كانت غريبة على إدراك الإسلام للحكومة ، وأن الحكومة لم تكن استبدادية لأن السلطة المطلقة لم توضع في يد رئيسها ، ويقول القرآن الكريم إذ يذكر صفات المسلمين العظمى وثقتهم بالله واعتمادهم عليه وتركهم لكبائر الإثم والفواحش وتسامحهم ومحافظتهم على صلواتهم وأمرهم شورى بينهم ، (٢٨ : ٤٢) والشورى واجبة حتى أن

النبى نفسه صدر إليه الأمر بمشاورة أصحابه فى الأمر ، فاعف عنهم
واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر ، (١٥٨ : ٢) فالحكومة الإسلامية
إذن حكومة ديموقراطية بكل ما فى الكلمة من معان .

كان أبو بكر الصديق أول خليفة للنبى عليه الصلاة والسلام
وقد بايعه الجميع ، ثم جاء بعده الخلفاء الراشدون الثلاثة وقد أوضح
أبو بكر رضى الله عنه فى أول خطبة له ، الغرض من الحكومة ،
والمركز الدستورى للحاكم .

« أما بعد ، أيها الناس إني قد وليت عليكم ولست بخيركم ، فإن
أحسنلت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة والكذب
خيانة ، والضعيف فيكم قوى عندي حتى أرجع عليه حقه إن شاء الله
والقوى فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع
قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة
في قوم إلا عمهم الله بالبلاء . أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن
عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم . »

وواجب الناس نحو الحكومة هو أن يحترموا قوانينها ويطيعوا
أوامرها ، حتى لا يتهموا بعدم إطاعة الله ورسوله ، أطيعوا الله
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ، ويجب ألا تطاع أوامر
الحكومة إذا كانت تخض على عدم إطاعة الله ، لا طاعة فى معصية
إنما الطاعة فى المعروف . (ب ١٠٨ : ١) وقول الحق فى حضرة

الإمام غير العادل يعتبر جهاداً مشكوراً ، أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند سلطان جائر ، (المشكاة ١٧) والعمل على نزع السلطة منه أو الثورة عليه غير مسموح به ، إلا أن تروا كفرة جواحاً عندكم من الله فيه برهان ، (ب ٩٢ : ٢) ويجوز خلع الخليفة في مثل هذه الحالة ، وكان رئيس الحكومة خادماً لها ، يأخذ أجراً معيناً من بيت المال كغيره من الخدم العموميين ، وليس له امتيازات خاصة ، ويمكن أن ترفع عليه الدعوى في المحاكم كأي فرد من أفراد الهيئة الإسلامية ، فقد وقف أمير المؤمنين عمر يوماً مدافعاً عن حكمه أمام القضاء . وكان من بين أوامره لولائه على الأقاليم أن يكونوا في كل ساعات النهار لينظروا في شكاوى الناس وأن لا يجعلوا على أبوابهم حجاباً قد يمنعون الناس من الدخول عليهم ، وأن يروضوا أنفسهم على أن يحيوا حياة قاسية خشنة ، وكان رئيس الحكومة يقوم بأعبائها بمعاونة الوزراء ، وكان الأمر شورى بينهم .

ويطلب ممن يتولون شئون الحكومة بما فيهم رئيسها أن يعملوا لصالح الناس ، ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصيحة لم يجد رائحة الجنة ، (ب ٩٤ : ٨) .

وأن يعاملوا الناس برفق ، حتى ينعموا بالإدارة الحكومية الحسنة ، وألا يعملوا شيئاً قد ينفر الناس منهم ، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره

قال « بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا ، (ب ٦٤ : ٦٢)
وأن يحيا حياة بسيطة لا ترف فيها ولا زخرف وأن يكونوا
قريبين ممن يحتاج إلى معاونتهم ، « من ولاه الله شيئا من أمر
المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم أغلق الله أبواب
السماء دون خلته وحاجته ومسكته ، (المشكاة ١٧ : ١) وأن
يتقوا الله ويخشوه « إن أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم
منه مجلسا إمام عادل ، وإن أبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأشدهم
عذابا إمام جائر ، (ب ٩٤ : ١٦)

وأن يجبوا الجباية من الطبقات المختلفة من الناس كل حسب ومقدرته ،
والأ يأخذوا ممن لا يقدر على الكسب وأن يرعوا حقوق غير
المسلمين ورعايتهم لحقوق المسلمين . (ب ٦٢ : ٨) وليس المطلوب
من الحكومة أن توجه عنايتها إلى الأمر المنسية فقط ولكن
المطلوب منها أيضاً أن تدفع الديون عن لا يستطيعون السداد ،
إذا ما كان الاستقراض الحاجة ملحة مشروعة ، (ب ٤٣ : ١١) .

أما من وجهة علاقة الحكومة بالحكومات الأخرى في حالتها
الحرب والسلام ، فإن شعار الحكومة الإسلامية هو « حرب دفاعية ،
و « سلم كريم » ، ولما كانت الحرب أمراً ضروريا للبشر ، فإن
قاعدها قد وضعت في الإسلام بكلمات واضحة وهي ألا تكون
حرب عدوان ، ولم يسمح للمسلمين أن يقاتلوا إلا في حالة الدفاع

عن كيانهم فقط ، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
 إن الله لا يحب المعتدين ، (٢ : ١٩٠) وفي حالة أخرى ، « أذن
 للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير » ، (٢٢ : ٣٩) .
 وهذا لا يدع أدنى ريب في أن الإسلام لا يقر حرب العدوان
 ولا يقر الفتح لبسط السلطان ولا الحرب من أجل النفوذ والاستعمار
 ولكنه فقط يقر الحرب عندما يقع الاعتداء على الدولة ، وحتى
 في هذه الحالة ، إذا عرض العدو السلام وجب أن يقف القتال
 وأن يحل السلام ، وقد حارب أعداء الإسلام الدولة الإسلامية
 بقصد القضاء عليها وإبادتها ، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم
 عن دينكم إن استطاعوا ، (٢ : ٢١٧) ومع ذلك فلو عرض مثل
 هذا العدو الصلح ، لما وسع الدولة الإسلامية أن ترفضه ، وقاتلهم
 حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما
 يعملون بصير ، (٨ : ٣٩) وقد يكون طلب الصلح غير مخلص ،
 فقد يكون لكسب الوقت استعداداً لحرب أخرى ، ومع ذلك
 فالسلام عندئذ يجب أن يفضل على القتال ، وإن تولوا فاعلموا أن
 الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ، (٨ : ٤٠) فإيمان المسلم بالله
 ضمين له بأن العدو إذا ما أعلن حرباً أخرى فسيقاتله المسلم ثانية
 حين يطلب السلام من جديد .

وحرب كهذه كانت رحمة ، رحمة في بدايتها ، لأنها لم تقم إلا
 للدفاع عن النفس - لسلامة الإنسان من الاعتداء عليه بقصد

إبادته — ورحة في نهايتها، لأنها يجب أن تقف بمجرد أن يطلب العدو الصلح. فالسلامة من العدوان، غرضها، لا إبادة المعتدي والقضاء عليه. كانت رحة على غير المحاربين الذين هم في الحروب الحديثة ضحايا ظلها أكثر من المحاربين أنفسهم، فقد كان هناك نهي شديد عن قتل غير المحاربين قال رسول الله ﷺ انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً ولا صغيراً ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا فإن الله يحب المحسنين، (ب ٥٦: ١٤٧) وحتى هؤلاء المعتدون لا تجب إبادتهم لأن إبادتهم ليست الوسيلة الوحيدة لوقف العدوان، فقد ثبت على مر الأيام أن الصلح الكريم أصوب كثير من الإبادة، فمحاولة إبادة قوم ليست إلا تأجيلاً لنار الحقد والانتقام بينهم. بينما قد ينجح الصلح الكريم في تغيير النفوس وتنقية القلوب من أدرانها. ولهذا كان الإسلام لا يقبذ أى عرض للصلح يعرض عليه حتى ولو كان من المعتدين.

ويذه الروح الكريمة عامل النبي صلى الله عليه وسلم أعداءه الذين ساموه — وتلك الحفنة من الصحابة المؤمنين — العذاب ألواناً مدة إحدى وعشرين سنة، والذين بعد أن هاجروا وصحبوه في موطنه إلى المدينة حيث استتب له الأمن، هاجروه في موطنه الجديد، هاجروه ثلاث مرات بقوات كبيرة رغبة منهم في القضاء على تلك الفئة الصغيرة من المسلمين التي وجدت لها مأوى هناك،

ومع ذلك فإنه عندما حل يوم القصاص من هؤلاء المعتدين القساء الذين أصبحوا تحت رحمة النبي الكريم وصحبه المؤمنين عندما فتحت لهم مكة، حياهم النبي برسالة المحبة فقال « لا تريب عليكم اليوم ، اذهبوا فأنتم الطلقاء » وقد غيرت هذه المعاملة الكريمة من قلوب هؤلاء الأعداء المتعطشين للدماء فأصبحوا أصدقاء أوفياء ، وإن العالم لينشد اليوم مثل هذا السلام الذي لا تأتي به إلا حكومة تقوم على قواعد الإسلام الثابتة .

وهناك سوء فهم كبير لحقيقة الجهاد ، أحد الواجبات الأساسية على المسلم ؛ فالجهاد لغوياً معناه بذل قوى الإنسان لدفع العدو أو مقاومة الأمر المستهجن ، ويطلق في الاصطلاح الإسلامى على كلا المعنيين « فهو يدعو المسلم إلى تقية واجباته الدينية من الشوائب ، ويدعوه للدفاع عن إيمانه وعقيدته بالقوة ، والواجب الأول هو واجب دعوة الناس إلى الإسلام . وهو واجب حتمى على كل مسلم فى كل عصر وفى كل زمان ، والواجب الثانى هو ما قد يقوم بعد ذلك على ظروف وملابسات خاصة ، ويدعو القرآن الكريم والحديث الشريف إلى هذين الواجبين فى أوضح بيان وأقوى كلام ، وقد كلف المسلم أن يجاهد بالقرآن الكريم المشركين جهاداً كبيراً « فلا تطع الكافرين وجاهدكم به جهاداً كبيراً » (٥٢ : ٢٥) ومن ذلك يتضح أن الجهاد الكبير ليس بالسيف ولكن « بالقرآن - الكريم » ، بالعمل على نشر رسالة

الإسلام إلى الشعوب كافة ، وقد جاء أيضاً أنه يجب أن يكون بين المسلمين فئة تدعو الناس إلى الإسلام على الدوام ، ولتكن منكم أمة تدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ، (١٠٣ : ٣)

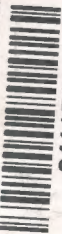
والقتال مسموح به ولا ريب ، ولكنه في حدود الدفاع عن النفس فقط ، أى ضد هؤلاء الذين يشعرون سيوفهم بقصد القضاء على الإسلام ، كما بينا . ولا يمكن استعمال السيف أو أى وسائل القوة الأخرى لفرض الإسلام على الناس ، لأن الإكراه في الدين محرّم ، ولا إكراه في الدين ، (٢ : ٢٥٦) فليس هناك حادثة واحدة سجلت في تاريخ النبي الكريم ، تدل على أنه أرسل جيشاً ليرغم الناس على الإسلام ، ولا أية حادثة فردية تزعم أنه أرغم أحداً على اعتناق الإسلام بحمد السيف ، وفي صدد الحديث عن الحرب مع فارس في خلافة عمر استشهد بقول عمر إذ يقول « لوددت أن بين السواد (العراق) وبين الجبل سداً لا يخلصون إلينا ولا نخلص إليهم » . وحتى موير يعترف بأن « فكرة نشر الإسلام بثن حرب عامة لم تخطر قط ببال المسلمين » ، فإذا كانت هذه الفكرة لم تخطر ببال المسلمين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي أيام الخلفاء الأولين ، فمن المؤكد أنها لا تمت للإسلام بصلة ..

تصويب

الصفحة	سطر	الخطأ	الصواب
١٠	٧	روح الحق	روح التمييز بين الحق
٢٢	١٣	أدوار	أوار
٢٣	٤	مكايها	مكاتها
٢٧	١	الإسلام	السلام
٣٥	٣٠	ميرانه	ميزاته
٦٤	٢	يجب	ويجب
٨٩	١٩	الآنية	الآية
٩٠	١٤	عواطف والحب	عواطف الحب
٩٠	١٤	التي فخر	التي هي فخر
٩٥	١٤	خيابة	خيانة
٩٦	٩	قد	قدر
١٢٢	١٧	مدة واحدة	مرة أخرى

A

Bibliotheca Alexandrina

0411513

الثن ١٥ قرشا